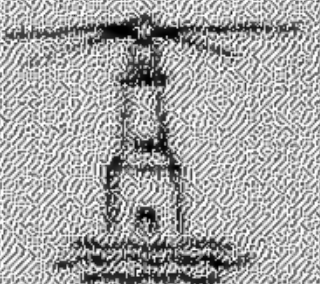

افرا

الدكتور حسن الزين

التعبير الوعظي في بناء المجتمع

دار المغارف بمصر

التَّعَبُّدُ الرُّوحِيَّةُ فِي بِنَاءِ الْمَجْتَمَعِ

التعبئة الروحية في بناء المجتمع

أقرأ ٢٢٨ - ديسمبر سنة ١٩٦١

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.ع. ٢٠٤٠

« نحن العرب . . . نحن المسلمين والمسيحيين في هذه المنطقة من العالم » .

« نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » .

« ونؤمن بأن لكل عامل جزاء عمله » .

« وألا تزر وازرة وزر أخرى » .

« ونؤمن بأن لكل فرد في كل جماعة كياناً في ذاته ،

وكياناً في أهله ، وكياناً في قوميته العامة وفي بلده . . . »

« ونؤمن إلى كل ذلك بالأخوة الإنسانية وبالتكافل الاجتماعي

وبالإيثار القائم على الاختبار لتوثيق الروابط الإنسانية » .

« ونؤمن بأن لكل فرد في الدولة حقاً — وعليه واجباً يكافئ

هذا الحق » .

« وأن على الدولة لكل فرد فيها واجباً ، ولها عليه حقاً يكافئ

هذا الواجب » .

« فهي تبعات متبادلة بين الحكام والمحكومين ، ليس فيها

قهر ولا إذلال ولا تسلط ولا طبقات قليلة العدد من السادة

وطبقة ضخمة من العبيد . . . »

« إننا نؤكد إيماننا بديننا الذي ندين الله عليه . ونرسم

دستوره فيما نعمل بأنفسنا ولقومنا » .

« جمال عبد الناصر »

تمهيد

ثار الجدل حيناً — ولا يزال يثور — حول قيمة الفلسفة ، وما عسى أن تؤديه للعالم الذى لم يصبح فيه مجال إلا للعلم بكل ما ينطوى عليه من قدرات وكل ما يستطيع أن يقدمه للبشرية من وسائل تمكنها من السيطرة على قوى الطبيعة واستغلالها لفائدتها ، وتوجيهها الوجهة التى تخدم مصالحها وتحقق لها الرفاهية والقوة والرخاء . . .

ماذا تستطيع أن تقدمه الفلسفة للبشرية التى لم تعد تؤمن إلا بالنظريات التى لا تحتل الجدل ، والتى ترى فى نتائجها مزيداً من القوة ومزيداً من الجاه والنفوذ . . . فى حين أن الفلاسفة لم يتفقوا على رأى إلا عادوا فناقضوه ، ولم يخرجوا نظرية إلا ونهض أفراد من بينهم ليعارضوها ، ويأتوا بغيرها . . . وهم فى كل الأحوال لم يقدموا أو يؤخروا فى سير الأمور ، ولم تؤد أفكارهم إلى اكتشاف مادة جديدة أو اختراع آلة أو إطلاق صاروخ يحوب أجواز الفضاء أو إضافة حجر جديد — أياً كان نوعه — فى صرح الأوطان . . .

ووقف الفلاسفة فى وجه التيارات التى تقلل من شأنهم ، والتى تكاد تقضى على كل خفقة خفقتها تفكيرهم خلال القرون

الطويلة بمعارضتها لمنهجهم في البحث والتفكير ، وتهوينها من قيمة النتائج التي يصلون إليها ، ونعيا عليهم اختلافهم وجدلهم . . . الأمر الذي جعلهم يظهرون كما لو كانوا يعيشون في حلقة مفرغة لا يصلون منها إلى هدف أو يبلغون غاية .

وكان ردهم أن المعرفة ليست وسيلة لاكتساب القدرة فحسب ، وليست غاية للسيطرة على الموجودات فقط ، وإلا لتحولت الدنيا إلى آلة كبيرة تهدد بالأنانية والجشع والقلق ، ولكن المعرفة أولاً وقبل كل شيء وسيلة للنمو الداخلي . . . وسيلة لغرس القيم وخلق الرجال ، وهو الدور الذي تقوم به الفلسفة منذ وجدت . إنها بمعنى آخر احتجاج العقل ضد تيار المدنية الجارف ، تحمل في طياتها خفقات الضمير الإنساني الذي تراكم عليه صدى المدنية الجوفاء ، وتقوم في هذا العالم المضطرب مقام صمام الأمن الذي يقيه من الانفجار . . . وإذا كان هذا هو موقف الفلسفة ، فما أخرى التصوف أن يكون احتجاجاً على المادة وعلى العقل معاً ! !

إن لغته ليست وليدة المادة . . . ووسيلته ليست قوى العقل . . . ولكنه نزعة روحية خالصة لا تهدف شيئاً إلا الوصول إلى الله . . . إنه مناجاة القلب الذي صفا من كل الشوائب ، ومحاذثة النفس التي دقت ، وتخلصت من كل ما يربطها بالدنيا ومظاهرها ، فأصبحت طيفاً رقيقاً ، يسبح بأجنحة من نور في سماء اليقين . . . فلا رجس ولا دنس ولا

إثم ولا خطيئة ، ولا رغبة ولا هوى . . . بل لا شيء هناك غير التأمل العميق في قدرة الخالق . . . والهيام في حب الله . . . والتحليق بالروح — وقد صفت ودقت — في عالم الفيض والإلهام ، حيث النور والملائكة . . .

وهذه الغاية تنطوي على صراع بين الجسم والنفس . . . صراع يجب أن تكون الغلبة فيه للنفس دائماً . . . فلا سبيل إلى مناجاة القلب ومحادثة الروح إلا بالتغلب على شهوات البدن . . . وتخليصه من أدران اللذات والأهواء . . . فإن الشر كله قد جعل في بيت . . . وجعل مفتاحه الرغبة في الدنيا . وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا ، فالأنس بالله صفاء القلب مع الله ، والتفرد بالله الانقطاع من كل شيء سوى الله . ولا ينال أحد درجة الصالحين حتى يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة ، ويغلق باب العز ويفتح باب الذل ، ويغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد ، ويغلق باب النوم ويفتح باب السهر ، ويغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر ، ويغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت .

انظر إلى بشر الخافى — أحد الصوفيين — ، وقد رأى شيخاً من شيوخ الصوفية يرتعد من البرد في يوم بارد فقال : —

قطع الليالي مع الأيام في خلق
أخرى وأجدر بي من أن يقال غداً :
والنوم تحت رواق الهمة والقلق
إني التمسيت الغنى من كف مخلوق

قالوا: رضيت بهذا؟ قلت القنوع غنى
رضيت بالله في عسرى وفي يسرى
ليس الغنى كثرة الأموال والورق
فاستأسلت إلا واضح الطرق

فالتصوف إذن ينطوي على ناحية عملية ، تدفع إلى نوع
معين من السلوك هو السبيل إلى الله . هذه الناحية العملية تبدو
فيما يأخذ به الصوفيون أنفسهم من زهد وتقشف وترفع عن كل
الدنيا .

ويخطر للقارئ المدقق هنا سؤال :
— ألا يستطيع العقل أن يصل إلى هذه الغاية ؟
وتحضرنا هذه القصة . . .

التقى ابن رشد^(١) بمحيي الدين بن عربي^(٢) في مطلع

(١) ابن رشد الفيلسوف الأندلسي الكبير (١١٩٢ م) كرس حياته
للدفاع عن الفلسفة ، وتفنيد تهمة اختلافها مع أصول الإسلام . ويطلق عليه اسم
« الشارح العظيم » لما بذله من جهد في شرح كتب أرسطو وتنقيتها بما دخل عليها
من تحريف . وقد رد على النقد المرير الذي وجهه الغزالي إلى الفلسفة في كتابه
« تهافت الفلاسفة » بكتاب آخر هو « تهافت التهافت » .

ومن أشهر كتبه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال »
وكتاب « الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » . وتعتبر الترجمات اللاتينية
لكتبه من أهم مصادرنا في معرفة هذه الكتب ، إذ أن معظم الأصول العربية
لمؤلفاته قد أبيدت عن آخرها .

(٢) محمد بن علي الحاتمي ، ويلقب بمحيي الدين . ولد بالأندلس
(٥٦٠ هـ) وتوفي بدمشق سنة (٦٣٨ هـ) . تعرف في حياته بكثير من الرجال =

شبابه ، فسأله ابن رشد : — هل القمة التي وصل إليها الفلاسفة بالعقل والفكر هي القمة التي وصل إليها المتصوفة بالتصوف والتجرد والذكر ؟

فقال محي الدين بن عربي : — نعم ، ولا ، وبين نعم ولا تطير الأرواح . نعم لأن العقل قد يهدي إلى الله ، ويدرك ويلمس أسرار الكون وعجائبه وآياته . . . ولكن العقل المجرد مع وصوله إلى تلك القمة ينحدر ويتزلق ويضل في التشابهات وفي تفهم ذات الله سبحانه . والعقل المجرد ليس له من القيود ما يعصمه من شطحاته التي تنبثق حول المعارف ، فتصيب حيناً ، وتخطئ أحياناً .

لذلك ، فإن بين نعم ولا — كما قال محي الدين بن عربي — تطير الأرواح . ! !

وعلى الرغم من أن الفلسفة لها تأثيرها الواضح الذي لا يمكن إنكاره أو التهاون من شأنه في المعارف الإنسانية والعلوم النظرية ، إلا أنها لم تستطع أن تصل إلى اليقين في الإلهيات . . . لأن ما وراء الطبيعة فوق مدارك العقل ولا سبيل إلى إدراكه إلا بالوحي والإلهام .

= ووقف على كثير من الآراء والأفكار بما كان له أكبر الأثر في آرائه في الفقه والتصوف . قضى عمره كله في محاورة العقل ومناجاة الروح وله أشعار كثيرة في الحب الإلهي . ومن أهم مؤلفاته : شرح ترجمان الأشواق ، والفتوحات .

ويؤيد الكثيرون من المفكرين المحدثين والمعاصرين - حتى
الماديين منهم - هذه الحقيقة . . .

ولعل من الغريب أن نجد عالماً كإينشتين يقول : « إن
عقليتي هي إعجاب كبير بالروح السامية غير المحدودة التي
تعبّر عن نفسها في الجزئيات البسيطة والتي لا نستطيع أن
ندركها عن طريق عقولنا الضعيفة الواهنة . »

وقد ذهب « باسكال^(١) » إلى مثل هذا حين قال بأن
للقلب عقولاً لا يعرفها العقل . وإلى مثل هذا ذهب أيضاً
« بريجسون » حين قال بأن هناك طريقين للمعرفة مختلفين جداً :
الأول عبارة عن الإحاطة بالموضوع ، والثاني عبارة عن النفاذ
إلى صميمه . والمعرفة الأولى تقف عند النسيجي ، وأداتها العقل ،
أما المعرفة « الثانية » فهي تصل إلى المطلق وأداتها القلب .

ويقول « هكسلي » إن من يغفل الروح وما تفيض به من
إلهامات ، ملقياً كل الأهمية على العقل وحده ، إنما - على
الرغم مما قد يكون له من حصافة الرأي وجلال العلم - يعيش في
حظيرة واحدة مع غيره من أنواع الحيوان . وذهب « فرويد » إلى

---

(١) باسكال عبقرى فرنسى نادر تعشق العلوم إلى حد الهيام والوله - وقد
تمكن وهو في الثانية عشرة من استنباط قضايا « دقليدس » الهندسية - كما استنبط
قواعد طبيعية أخرى واخترع آلة حسابية وعمره ثمانية عشرة عاماً - عمل على نشر
محاسن المسيحية وهاجم اليسوعيين و « الجانسنيت » الذين أنكروا الاختيار بالقضاء
والقدر .

أن هناك معرفة تنشأ عن غيبة وعى العقل ، فحين يغيب العقل الواعى يكون هناك مجال لعمل قوة أخرى ليست هى العقل المستيقظ .

ويقول « أوليفر لودج » : إن ارتباط الإنسان بالمادة ليس هو الجوهر ، فإن صملته بالروح هى الأساس . . . ومن يظن غير ذلك فإنه يسىء إلى نفسه ، ويخطئ في حق الله ، وفي حق الروح البشرية . إن الناس جميعاً بلا شك مخلوقات روحية طمست المادة من أمام أعينهم نور الحقيقة الوهاج . ولكن . . . كيف السبيل إلى تقييم إدراكات الروح ، وفيوضات القلب ؟ . . . وما هو الضمان الذى يجعلنا نتحقق من صحتها كما هو الحال في شتى ضروب المعرفة الأخرى حسية كانت أم عقلية ؟ . . .

ولعل من الإنصاف أن نقول إن هذا النوع من المعرفة قد يكون غير يقينى . . . أو قد يعز على الأقل إثباته بالبراهين القطعية التى يتقبلها الآخرون . . . إلا أنه على أية حال مبعث طمأنينة وهدوء . . .

ذلك لأنه معرفة شخصية مباشرة . . . والكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب .

وكم يجهد الإنسان نفسه في صوغ الأقيسة وإقامة البراهين لإثبات أمر ما ، دون أن ينعم بالهدوء والسكون اللذين يحس بهما حين يناجيه قلبه وتخطبه روحه . . . (١)

(١) في الفلسفة الإسلامية للدكتور إبراهيم مذكور ص ٣١ .

ويعبر الصوفيون عن ذلك في عبارات تفيض رضاء وسكينة . . . فيقول عبد الله بن محمد الخراز الرازي . « أحسن العبيد حالاً من أبصر نعم الله عليه بأن أهله لمعرفته ، وأذن له في قربه ، وأباح له سبيل مناجاته ، وخاطبه على لسان أعز السفراء محمد صلى الله عليه وسلم ، وعرف تقصيره عن القيام بمواجب أداء شكره ، إذ شكره يستوجب شكراً إلى ما لا نهاية . . . »

ويقول أبو حمزة الخراساني : « من خصه الله تعالى بنظرة شفقة فإن تلك النظرة تنزله منازل أهل السعادة ، وتزيينه بالصدق ظاهراً وباطناً . . . »

فالتجربة الصوفية تجربة شخصية لا تخضع لأي نوع من القياس أو البرهان ولا سبيل إلى وصفها فإن الحروف والألفاظ تعجز عن التعبير عنها وإيفائها حقها من الوضوح والبيان . وحسبها ما تشيعه في كيان أصحابها من رضا وسعادة ، وما تنزله على نفوسهم من طمأنينة وسكينة . وهي وإن كانت تقف وسط مظاهر التقدم العلمي والفكري كنقطة احتجاج على ارتقاء الناس في كل مكان بين أحضان المادة إلا أنها يمكن بشيء من التطوير في مفهومها أن تكون أهم عوامل تكتيل القوى نحو المحبة والسلام ، ونشر ألوية العدالة والمساواة بين كافة الشعوب ، بل نحن لا نجانب الصدق إن قلنا إن التصوف يستطيع أن يكون قوة دفع تخدم جميع أهداف المجتمع حتى المادية منها . فليس

من شك في أن بناء المجتمع بناءً قوياً متيناً عزيز الجانب يرجع إلى مدى ما يكون لأفراده من صفاء النفوس ، ومتانة الخلق ، واستعداد للتضحية وإنكار الذات . . . . وهي كلها صفات يتصف بها الصوفية ويأخذون أنفسهم بها ويروضون مريديهم عليها . وهكذا تستطيع الحياة الروحية أن تسلك طريقها إلى المشاركة في مطالب الحياة اليومية ، فتؤدي إلى تدعيم أركان المجتمع . . . . وتحقيق خيره ، بدلا من أن تكون دافعا إلى العزلة والعزوف عن الدنيا . . . فإذا راض كل فرد من أفراد المجتمع نفسه على أن يخلد في تصرفاته إلى الواقع والحقيقة ، وأن يقف فكره لخير المجتمع الذي يعيش فيه مستهدفاً في ذلك المثل العليا على أساس من شخصيته وعلى أساس ما تلقاه من الآباء والأجداد من الفضائل ، ونبذ ما خلفه الماضي من العواصف والترهات . . . . كان له في سلوكه على هذا النحو معينا لا ينضب وينبوعا لا ينفد يستطيع أن يزود مجتمعه بالقوى المعنوية التي تسري في نفوس الناس وقلوبهم بالإيمان الثابت والعقيدة الراسخة .

ومن هنا يبرز دور الشباب بالنسبة للمجتمع العربي الكبير . . . . فإن أول واجباتهم أن يكونوا بالروح والنفوس عرباً في دنخيلة أنفسهم ، وأن يتخذوا مثلهم العليا من آداب العرب وسياساتهم الدنيوية . . . . فإنهم متى تحلوا بهذه الفضائل جميعاً ، كانوا أحراراً . . . . شعارهم في الحياة المحبة والإخلاص للعروبة ،

والتفانى فى الدفاع عن الحرية والسلام فى كل مكان .
 ألا . . . ما أروع شوقى حين قال يصف دور الشباب فى
 المجتمع . . .

وتلك الأوعى بإيمانهم   حقائب فيها الغد المختبى
 ففيها الذى إن يغم لا يعد   من الناس أويمض لا يحسب
 وفيها اللواء وفيها المنار   وفيها التبيع وفيها النبى
 وفيها المؤخر خاف الزحام   وفيها المقدم فى الموكب

وكل نهضة فى الوجود تستهدف النمو والاستقرار ، ولكنها
 لكى تخلف أثراً بعيدة المدى تؤتى ثماراً صالحة للإنتاج قابلة
 للبقاء ، لا بد لها أن تتفاعل بين أصولها ، وتتشابك ، فنمو
 النهضات وازدهارها كان على مر العصور رهناً بمدى ما يجرى
 من التفاعل والتشابك بين الأصول والفروع .

وقد عنيت الثورة حق العناية منذ قيامها فى ٢٣ يوليو
 سنة ١٩٥٢ بنواح وأغراض إصلاحية لازمتها وتفرعت منها
 حتى أثمرت ثمرات يانعة لمسناها فى كافة ميادين الحياة ، فلم
 يكن نشاط الثورة قاصراً على الكفاح السياسى ومنحصرأ فيه
 وحده ، بل إنها قد وجهته إلى الإصلاح فى كل ما رأت أنه
 فى حاجة إلى الإصلاح ، فأدى هذا بدوره إلى تبدل سيكولوجى
 ملحوظ فى نفسية الشعب ، فلقد كان القعود النفسى الذى
 ولده الحمود السياسى فى عهود ما قبل الثورة مثبطاً للهمم
 مضعفاً للإقدام ومزعزعاً للثقة ، دافعاً نفوس الشباب إلى الشك

في قيمة التضامن والتعاون وشئى القيم الأخرى . ثم لم يلبث الوعي أن تنبه في النفوس بعد بزوغ الفجر الجديد . . . فأصبح المواطن متفائلا شديد الرغبة في العمل المشترك لا ينقصه الإقدام ولا تعوزه المغامرة بقلب مؤمن وعزيمة ثابتة . . . وتبين له أنه لا محل للشك في معنى القيم الروحية وقدرتها على الصمود أمام مطالب الحياة الحاضرة .

ويصح لنا أن نسائل أنفسنا بعد هذه العجالة . . . كيف تشعبت هذه النهضة إلى النواحي الاجتماعية والثقافية . . . وهل كان لها في هذه النواحي الإصلاحية من الأثر ما يعادل ما بلغته في الميادين الأخرى ؟

والواقع أن يد الإصلاح إذا كانت قد امتدت فأنشأت الصناعات المختلفة وضاعفت الدخل القومي ، واهتمت بالعلوم والفنون ، وحققت أسباب العدالة الاجتماعية ، فهي قد أعادت في نفس الوقت للشعب روحه وثقته بنفسه ، وقدرته على تحقيق هذه الأهداف . . . وليس هذا كله في نهاية الأمر إلا مظاهر حية للحرية . . .

فالغن مثلاً في حقيقة أمره مظهر من مظاهر الحرية ، إنه انطلاقة الإنسان الحر لاستكشاف نفسه . . . وجمال التفكير الحر أمام العالم الذى يقترب رويداً من الحقيقة الكبرى ، يتحول بهذه الحقيقة ذاتها إلى طاقة حافزة نحو مزيد من التفكير الحر . . . وهكذا يصبح العلم السلاح الأكبر في معركة الحرية

الاقتصادية والاجتماعية ، من أجل خلق المجتمع الجديد الحر ...
 وفي المقدمة يسير العلماء في المعمل والمصنع والحقل والمنجم يبحثون
 عن الحل للمشاكل المستعصية ويجدون الوسائل للغايات الكبرى
 ويقودون المجتمع الجديد إلى الآفاق التي طالما تطلعنا إليها ...
 ولم يشس المجتمع في زحفه المقدس إلى هذه الآفاق ، أهمية
 الفرد في ذاته . . . بل إنه أولى بناء الأفراد الصالحين ، وخلقهم
 على نحو يجعلهم عوامل خلق وبناء ، أهمية قصوى ، على أساس
 أنهم اللبنة التي يأخذ المجتمع منها خصائصه من حيث القوة
 أو الضعف ، الإقدام أو النكوص ، التحفز أو التخاذل . . .
 وهذا هو ما عبر عنه السيد الرئيس جمال عبد الناصر بقوله
 إن إقامة مصنع كبير أسهل كثيراً من خلق فرد صالح . . .

ولقد يسر القراء أن يعلموا أن الحركة الثورية قد مضت في
 مشروعاتها الكبرى كما سبقت الإشارة وسارت فيها مراحل بعيدة
 المدى أحس بها المجتمع فيما هو مشاهد في الجمهورية العربية
 من مظاهر المدنية العالمية والرقى الإنساني الذي بدا في مجتمعنا
 الجديد بذلك المظهر المحسوس والأعمال التي تتكلم عن نفسها .
 ومفاد ذلك لم يكن قاصراً على أن تظل الأمور في هذه الحدود
 بل كان للمشاكل الاجتماعية قسط كبير من العناية والتفكير
 لا يقل عما بذل في النواحي الأخرى فانصرفت جهود الدولة في
 دائرة الإصلاح العام على أساس أن الشعوب لا ترقى إلا بغنى
 أفرادها وأخلاقهم وثقافتهم وعلى أساس أن تدعيم الاستقلال

وتشيت بنيانه لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا على تنظيم الحياة القومية ورفع مستواها في جميع نواحي الرقي القومي والتقدم الوطني . ويحاول أن أكرر مرة أخرى أنه لما كان الغرض الأساسي كما بينا هو رفع شأن البلاد وزيادة تماثلها حتى تتواءم أحوالها الاجتماعية فتصبح متفقة في الحقيقة مع المظاهر السياسية والإدارية والاقتصادية كان من الطبيعي أن تعمل الثورة جاهدة على العناية بأحوال الأسرة والشباب من حيث إنه يمثل القوة والحماية والجهد والكفاءة . . . . .

ولتحقيق هذه الغاية التي تعتبر حجراً في بناء الاستقلال لم تنصرف الجهود عن إشعار الفرد بأنه عضو غير منفصل عن المجتمع باعتباره الخلية الأولى والتنبيه إلى أن مصلحته الشخصية يصعب تحقيقها إلا عن طريق خدمة هذا المجتمع بالإضافة إلى توجيه النظر إلى أن من أوجب الواجبات على الشباب هو أن يشترك في تطوير المجتمع بشئ الصور بعيداً عن روح الأنانية والفردية والانعزالية التي كانت تستولى عليه وتتملك مشاعره فما مضى من الأيام، على أنه يحق لنا بعد المقارنة أن ندعى أن بلادنا والله الحمد قد استيقظت وبلغت من الإصلاح الاجتماعي مبلغاً محموداً .

ولقد كان من أبلغ آثار الحركة القومية أن اتخذت الدولة لهذه الدعوة فضلاً عما سبق لنا بيانه كافة الوسائل كالإذاعات بالراديو والتليفزيون وكالنشر في الصحف وكالوعظ في المساجد

مما يسرى في النفوس ويكسبها الرقة والحنان والرحمة والبعد عن الشرور والإقبال على العمل . . . وتنفيذاً لتلك السياسة الاجتماعية أخذت أجهزة الدولة وعلى الأخص أجهزة الحكم المحلي في العمل على توجيه الشباب توجيهاً صالحاً يدفعه إلى استخدام طاقاته ويحفز فيه القدرة على العمل المثمر بصورة إيجابية من شأنها أن تزيد في تنمية شخصيته وأن تخلق فيه روح الاعتماد على النفس والإخلاص وقوة الإرادة في ميادين العمل العام .

وليس من شك في أن هذه الخطط الجديدة قد انطوت على تقوية الصلة بين المجتمع والشباب الذي تهيأت له أسباب الإقبال على اعتناق العنصر الروحي في حياته والاستمسك به وهو ما تعتبره الشرائع السماوية من أكبر عناصر النجاح . . . على أنه مما يزيدنا طمأنينة في مستقبل البلاد أن هذا الشعور سرعان ما نما بين مختلف طبقات الشعب حتى أصبح الشباب يؤمن في قزارة نفسه بأن التعاليم الدينية تدعو إلى الحياة الروحية أساس السعادة والهناء ودعامة العمل والكفاح في سبيل الوطن بما تبثه فيه من روح التقرب من الله . . .

إن الدولة الموحدة المنيعه الجانب لا تبنى إلا على الشباب وتكوين الأسرة الموحدة ، ومجتمعنا الجديد في حاجة أشد الحاجة إلى عقلية عربية متشابهة في سموها مع التعاليم الطيبة التي رسمتها الأديان والتي كان الشرق أسبق من الغرب في التعرف عليها

والعمل بها والتي لا شك في أن اتباع ما أوصت به هو خير كفيل بأن يرد للمجتمع العربى السعادة والرفاهية وأن يعيد لنفوسنا الطمأنينة والقوة الروحية . . .

وما أحرانا أن نحتفظ بشبابنا هؤلاء فهم رأس مال لنا ورصيد ضخم ، ولو قدر لواحد من كل ألف أن ينبغ لكان ذلك للوطن ربحاً وفيراً وعدة للمستقبل وعنصراً هاماً من عناصر ثروتنا القومية . . .

ووسط هذا الخلق المرجو لأفراد المجتمع . . . تبرز التعبئة الروحية كعامل مهم من عوامله . وتتفرع عن التعبئة الروحية بكل وسائلها المعروفة . . . التربية الدينية . . . فليس من شك فى أن حضارة العالم مهما بلغت من قوة وازدهار ، لا تكون أكثر من قصور مشادة فوق الرمال ما لم تقم على احترام للقيم الروحية التى أتت بها الأديان ، وحملها أنبياء شهدت لهم العصور بالسمو والعظمة ورباحة الرأى . . .

إن الحضارة ، أياً كانت تصبح زيفاً بدون الأخذ بهذه القيم . . . فإنها لم تحمل إلى الناس عبثاً . . . بل هى قد حملت إليهم لتسعد دنياهم وأخراهم . . . وليس عجباً بعد ذلك أن نرى أشقى الناس هم من بلغوا الذروة من حيث التقدم الحضارى وداسوا بالأقدام كل المثل والقيم . . .

إن القيم الروحية هى التى تستطيع وحدها أن تحفظ للإنسان سعادته وهدوء نفسه . . . وهى أيضاً التى تستطيع أن تحفزه على

العمل وأن تجعله يستشعر لذة هذا العمل ، ويدرك غايته ومرماه . . . . فبالحياة الروحية السليمة والترويض عليها يستطيع المجتمع أن يخلق أفراداً نافعين يسهمون في بنائه ويدفعون عجلة تقدمه .

وليس معنى أن يعيش الفرد حياة روحية ، أن يقبع في عزلة عن مجتمعه أو ينظر إلى الدنيا نظرة عداوة واحتقار . . . . فهذه كلها رواسب ليس لها أساس في الدين الذي يدعو الناس إلى أخذ نصيبهم من الدنيا ، والسعى في منافعها . . . . وقد جاءت التشريعات الأخيرة التي تستهدف إخراج الأزهر من عزلته ، وإشراكه في الحياة العملية ، متمشية مع أصول الدين الحنيف الذي يدعو إلى العمل ، ويمجد السعى من خلال التمسك بالقيم والأخذ بالفضائل . . . .

وقد رأينا أن تقدم في هذا الكتاب صورة من صور الحياة الروحية وهي التصوف الذي كان له أبعد الأثر في إيجاد حياة تقوم أصلاً على مجاهدة النفس ، والتسامي بها ، ومغالبة شهوات البدن وقمعها ، وتدعو إلى الإخاء والمساواة والسلام ، وتهدف الوصول إلى المعرفة اليقينية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، والسعادة الحقيقية التي لا ترقى إليها صنوف السعادة الأخرى . . . .

وقد يرى القارئ في هذه الصورة نوعاً من التطرف الذي يبدو في الانقطاع التام ، والقفود . . . . ولكنه سيجد نفسه في

النهاية وقد خرج بمزيد من معاني الحق والخير والجمال ، وشحنة هائلة من المثل والمبادئ التي اختص بها الصوفية وميزتهم على مر العصور . . .

تلك المعاني ، وهذه المثل ، هي ما ندعو أفراد المجتمع إلى أخذ أنفسهم بها . . . وترويض أبنائهم عليها . . . حتى يتحقق لنا مجتمع قوى خيّر تمتد جذوره إلى الأعماق . . .

٢

التصوف

لعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن كلمة « تصوف » تعتبر من أكثر الكلمات التي دار حول أصلها النقاش ، وكثرت المجادلات . فقد تعرضت هذه الكلمة للكثير من الجدل ، ووضعت لبيان مصدرها الذي اشتقت منه فروض شتى تحاول كل منها أن تتكهن بأصل الكلمة . وقد كثرت هذه الفروض بحيث بدا بعضها قريباً من روح التصوف وأكثر تمشياً مع أحواله ومراميه ، بينما بدا البعض الآخر أمام العقل المنصف ضرباً من ضروب الإغراب والتمادى في فرض الفروض دون أن يكون ثمة رباط قوى يربطها بموضوعها . بل إن من هذه الفروض ما لا تستقيم نسبته لغويًا إلى التصوف .

وقد افترض بعض علماء الصوفية والمؤرخين أن الكلمة

قد اشتقت من كلمة « سوفيا » وهي لفظ يوناني معناه الحكمة ،
ومنه اشتقت كلمة « فيلوسوفيا » أى حب الحكمة ، فيصبح
الفيلسوف هو الشخص المحب للحكمة .

وليس من شك في أن الحكمة من حيث اهتمامها بالموضوعات
البعيدة العميقة التى ليست في متناول التفكير العادى ، تعتبر
أرفع ضرور المعرفة لأن قوامها النظر السليم إلى الأمور ، وغايتها
إمالة اللثام عما غمض فهمه على سائر الناس . . . . . وهى ليست
سهلة المنال ، وليس في مقدور كل الناس أن يتوصلوا إليها ،
فإن تحصيلها يتطلب بذل الكثير من الجهد ، وقد يبذل طالبها
جل عمره دون أن يروى ظمأه منها . ومن هنا كان من الدقة
بمكان أن نقول مع « فيثاغورث »^(١) الفيلسوف اليونانى إن
الحكيم الذى دانت له الحكمة الكاملة لا وجود له . فالحكمة
ليست من الأمور التى يستطيع إنسان أن يدركها إدراكاً

---

(١) فيلسوف إغريقى - اتخذ مذهب المتصوفة وأطلق على نفسه لقب
محب الحكمة بدلا من لقب العاقل - قام برحلات عديدة في سبيل العلم وأحاط
بالكثير منها وعلى الأخص الرياضية والفلكية والموسيقى وغيرها - أقام في مصر
مدة من الزمن تعرف فيها أسرار « باكوس » و « أورفى » - وأسس كثيراً من
المعاهد العلمية ودعا فيها إلى معرفة الواقع والحقيقة في الحياة - كان يقول بأن الله
هو الوحدة المطلقة الأولية وحدة الوحدات وأن الروح عدد يتحرك من ذاته والعالم
كل منسجم منظم مركزه الشمس ؛ تتحرك حولها الأجرام السماوية الأخرى بنظام
موسيقى آلهى وفادى بأن الخير هو الوحدة والشر هو التنوع وأن العدل هو المساواة .

كاملاً أو يسر غورها . بل هي غاية يأخذ منها محبوبها بمقدار .
 ويتوقف حظهم منها على ما وهبهم الله من دقة في التفكير وبعد
 في النظر . وتفسير ذلك أنه ليس هناك حكماء . . . بل هناك
 أفراد يحبون الحكمة ويسعون إلى الوصول إليها ، وهذا هو التعريف
 السليم لكلمة « فيلسوف » .

ولكن ليس هناك ما يدلنا على أن التصوف في بدايته
 قد تأثر بالفلسفة اليونانية بالقدر الذي يجعلنا ننسبه إلى كلمة
 « سوفيا » اليونانية .

فإن الفلسفة اليونانية لم تؤثر إلا في جماعة من الصوفيين
 يطلق عليهم اسم « الصوفيون الإلهيون المتفلسفون » أمثال
 محي الدين بن عربي ، وابن الفارض ، وهؤلاء ظهوروا في القرن
 السادس الهجري . فكأن الفلسفة اليونانية لم تؤثر في التصوف
 الإسلامي إلا منذ هذا القرن ، وكان ذلك بعد أن عرف
 المسلمون التصوف ، وسموه باسمه ، وقطعوا فيه شوطاً كبيراً .

وهناك فرض آخر يفترض أن كلمة تصوف مشتقة من
 « صوفة » وهو اسم شخص كان يعكف على ذكر الله وعبادته
 عند البيت الحرام ، فكأن كل من يعكف على ذكر الله
 وينقطع إلى عبادته إنما يشبه هذا الرجل .

ومن الكلمات التي قيل إن التصوف قد اشتق منها مالا
 تستقيم نسبته إليها لغوياً ، مثل كلمة « صوفان » التي افترضت
 على اعتبار أنها تبين ما يمتاز به الصوفيون من زهو في المأكل ،

ولكن تهافت هذا الرأى يبدو لنا إذا ما عرفنا أن الصفة من صوفان هي صوفانى وليست صوفى .

وثمة تفسير آخر يرجع الكلمة إلى الصفاء . . . وفى ذلك يقول أبو الفتح البستى :

تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا
فيه وظنوه مشتقاً من الصوف

ولست أنحل هذا الاسم غير فى
صافى فصوفى حتى لقب الصوفى

وقال أبو حمزة الخراسانى : الصوفى من صفى من كل درن
فلم يبق فيه وسخ المخالقات بحال ، ويرد القشيري على هذا الفرض
فيقول : « من قال إنه من الصفاء ، فاشتقاق الصوفى من الصفاء
بعيد فى مقتضى اللغة »^(١).

ويذهب البعض إلى أن الكلمة مشتقة من « الصف »
على اعتبار أن أولياء الله الخاشعين القانتين الزاهدين سيكونون
يوم القيامة فى الصف الأول بين يدى الله . ولكن هذا الفرض
أيضاً غير صحيح من جهة اللغة .

ولعل أصبح نسب هذه الكلمة هو « الصوف » ، فقد
كان لبس الصوف من دلائل الزهد والتقشف وإهمال المظهر .
وقد أقر هذا الرأى الكثيرون من الصوفية والمؤرخين أمثال زكريا

(١) الرسالة القشيرية ص ١٦٥ .

الأنصاري، والسراج الطوسي، وابن خلدون. فما أثر عن الأنبياء أنهم كانوا يفضلون لبس الصوف. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ويلبس الصوف. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم كلم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة من صوف. وسراويل من صوف وكساء من صوف».

وروى ابن قتيبة أن عيسى عليه السلام خرج على أصحابه وعليه جبة من صوف وكساء وسروال قصير، حافياً مجزوز الرأس والشاربين، باكياً شعثاً مصفر اللون من الجوع، يابس الشفتين من العطش، طويل شعر الصدر والذراعين والساقين، فقال: السلام عليكم يا بني إسرائيل... أنا الذي أنزلت الدنيا منزلها، ولا عجب ولا فخر، أتدرون أين بيتي؟

فقالوا: أين بيتك يا روح الله؟

قال: بيتي المساجد، وطبىي الماء وإداعي الجوع، ودابتي رجلى، وسراجي بالليل القمر، وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس، وطعامي ما تيسر، وفاكهي وريحاني بقول الأرض، ولباسي الصوف وشعاري الخوف، وجلساتي الزمنى والمساكين. أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء... وأنا طيب النفس غنى مكثر، فمن أغنى وأربح مني؟^(١)

(١) الدكتور زكي مبارك: التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق ص

وقد سئل إبراهيم ابن أدهم عن بدء أمره في التصوف ،
كيف كان ، فقال :

« كان أبي من ملوك خراسان ، وكنت شاباً ، فركبت إلى
الصيد فخرجت يوماً على دابة لي ومعى كلب ، فأثرت أرنباً
وثعلباً . فبينما أنا أطلبه إذ هتف بي هاتف لا أراه : يا إبراهيم ،
أهذا خلقت ؟ أم بهذا أمرت ؟ ففزعت ووقفت ، ثم عدت
فركضت الثانية ، ففعل بي مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم هتف
بي هاتف من قريوس (مقدمة) السرج : والله ما لهذا خلقت ،
ولا بهذا أمرت » قال : « فنزلت فصادفت راعياً يرعى الغنم
لأبي فأخذت جيبه الصوف فلبستها ، ودفعت إليه الفرس وما كان
معى وتوجهت إلى مكة ^(١) » .

على أنه ليس هناك ما يدعونا إلى الجزم بأن الكلمة قد
اشتقت من هنا أو من هناك . . . والأمر لا يعدو في حد ذاته
أن يكون ضرباً من محاولة التمهيد أو إلقاء الضوء على موضوع
ليس بالمألوف أمره بين الناس . فإن من اهتموا بالأمر قد
اختلفوا حتى في أبسط الأدلة التي أوردناها في هذه العجالة .
ومن ذلك ما أورده المؤرخ ابن خلدون في مقدمته المعروفة نقلاً
عن القشيري فقد قال :

« ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس ،

والظاهر أنه لقب ، وأما القول باشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي . وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه .

وعلق ابن خلدون على هذا بقوله « قلت — والأظهر أن قيل بالاشتقاق إنه من الصوف ، وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف^(١) » .

٣

معنى التصوف

ومهما يكن من أمر اختلاف الصوفية والمؤرخين في تحديد الأصل الذي اشتقت منه كلمة تصوف . . . فإن الحقيقة التي لا يستطيع أن يختلف فيها منصفان أن التصوف ينطوي على نزعات أخلاقية ووجدانية جديرة بالدراسة والتأمل . . . وهو أيضاً وسيلة لمعرفة تسمو على كل ما عداها من المعارف . . . وقد ذخرت كتب الصوفية بالكثير من العبارات التي تشرح معنى التصوف وتوضح مفهومه وغايته ومنهجه . . . ومن هذه العبارات يستطيع القارئ الفطن أن يتبين أن التصوف

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٤٠٨ .

الصحيح عبارة عن منهج يوصل إلى غاية . . . هذا المنهج يتمثل في أنواع من السلوك والرياضات والمجاهدات يأخذ الصوفية بها أنفسهم فيصلون إلى غايتهم القصوى ألا وهي التحقق بمعرفة الله عز وجل وإدراكه إدراكاً مباشراً . . . ولعمري هل هناك ما يطمع فيه مخلوق بعد ذلك ؟ . . .

ونحن إذا استعرضنا بعضاً من هذه التعاريف رأينا الدليل على صدق ما نزعناه . . . قال أبو القاسم النصراي : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة ، وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمان المشايخ ، ورؤية أعداء الخلق ، وحسن صحبة الرفقاء والقيام بخدمة من ، واستعمال الأخلاق الحميدة ، والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات ، وما ضل أحد في هذا السبيل إلا بفساد الابتداء فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء . وسئل أبو الحسن النوري عن التصوف فقال إنه ترك كل حظ للنفس ، فليس التصوف رسوماً ولا علوماً ولكنه أخلاق . . . وقال الجنيد : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات لأن التصوف هو صفة المعاملة مع الله تعالى ، وأصله التعزف عن الدنيا . وسئل طاهر المقدسي لم سميت الصوفية بهذا الاسم ، فقال لاستئثارها عن الخلق بلوائح الوجد ، وانكشافها بشاغل القصد . . .

وقال أبو بكر الشبلي : التصوف ضبط حواسك ومراعاة

أنفاسك ، وهو أيضاً التآلف والتعاطف . . .

وقال أبو عبد الله بن خفيف : التصوف تصفية القلب عن موافقة البشرية ، ومفارقة أخلاق الطبيعة وإخماد صفات البشرية ومجانبة دواعي النفسانية ، ومنازاة صفات الروحانية ، والتعلق بعلوم الحقيقة ، واستعمال ما هو أولى على السرمدية ، والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة . . .

وذهب أبو الحسن البوشنجي إلى أن التصوف هو الحرية والفتوة وترك التكلف في السخاء والتظرف في الأخلاق . . .

وقال جعفر الخلدي : التصوف هو العلو إلى كل خلق شريف والعدول عن كل خلق دنيء . . .

وكما حدد الصوفية معالم التصوف ورسموا طريقه ، فقد حددوا أيضاً معالم شخصية الصوفي ، ورسموا أحواله . . .

قال الغزالي : التصوف أمر باطن لا يطلع عليه ، ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته بل بأهور ظاهرة يعول عليها أهل العرف في إطلاق اسم الصوفي . والضابط الكلي أن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فيها واختلاطه بهم منكراً عندهم فهو داخل في غمارهم . والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات : الصلاح والفقر وزى الصوفية ، وألا يكون مشغلاً بحرفة وأن يكون مخالطاً لهم بطريق المساكنة .

وذهب آخر إلى أن الصوفي هو الخارج عن النعوت

والرسوم ، وصفاء الصوفي عن النعوت والرسوم ألزمه اسم التصوف
فصنى عن ممازجة الأكوان كلها بمصافاة من صافاه فى الأزل
بالأنوار والمبادر .

وقال الخلاج : الصوفى هو الرامى بقصده إلى الله عز وجل
فلا يعرج حتى يصل وسئل بنان بن محمد الحمال عن أجل
أحوال الصوفية فقال : الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر ومراعاة
السر والتخلى عن الكونين بالتشبه بالحق .

وقال أبو محمد الراسبي : لا يكون الصوفى صوفياً حتى
لا تقله أرض ، ولا تظله سماء ، ولا يكون له قبول عند الخلق ،
ويكون مرجعه فى كل أحواله إلى الحق عز وجل . . .

وقال أبو العباس الدينورى : إن لله تعالى فى خلقه رياضات
ليتجلى لهم بربوبيته ، يراضون لهم فى مشاهدات الأشياء ليتحققوا
بحقيقة الأشياء كما راض إبراهيم خليله صلوات الله عليه حين
رأى الجوم ، فقال فى بدايته : « هذا ربى » . . . وإنما
هى عين الجمع من فرط البلاء وغلبة الشوق وحصول الجمع فى
الجمع من فرط البلاء وغلبة الشوق وحصول الجمع فى الجمع ،
من حيث ما ورد عليه من الحق للحق حتى قال : « هذا ربى »
راضيه ليحوله إلى ما هو من ورائه . ألم تسمع إلى قوله : « فلما
أقل قال لا أحب الآفلين » .

وحدد أبو عمر الدمشقى خصال الصوفى فى أربعة أشياء هى
السياسة ، والرياضة ، والحراسة ، والرعاية . فالسياسة والرياضة ظاهران ،

والحراسة والرعاية باطنان ، فبالسياسة يصل العبد إلى التطهير ،
وبالرياضة يصل إلى التحقيق ، والسياسة حفظ النفس ومعرفتها ،
والرياضة مخالفة النفس ومعاداتها ، والحراسة معاينة بر الله في
الضمان ، والرعاية مراعاة حقوق المولى بالسرائر وميراث السياسة
القيام على وفاء العبودية ، وميراث الرياضة الرضا عند الحكم
وميراث الحراسة الصفوة والمشاهدة ، وميراث الرعاية المحبة والهيبة
ثم الوفاء متصل بالصفاء ، والرضا متصل بالمحبة ، علمه من
علمه ، وجهله من جهله . وقال أبو بكر الدقي : علامة
الصوفي أن يكون مشغولاً بكل ما هو أولى به من غيره ويكون
معصوماً عن المذمومات . . .

فالتصوف طريق له آدابه وأحكامه . . . ولا بد لسالكه
أن يتزود بما يعينه على السير فيه ، وليس اجتيازه في مقدور كل
الناس ، إنما تجتازه الصفوة التي حباها الله بفضله من عنده . . .
فأمدها بمزيد من القوة لتحارب أهواء النفس ، وتصارع
وساوس الشيطان ، ونفخ فيها من روحه فصبرت وزهدت وعرفت
الله حق معرفته وعبدته بإخلاص وآوت إليه بالشوق والمحبة . . .
واتبعت السنة قولاً وعملاً ، وعزماً وعقداً ونية ، فجانبته البدع
واتبعت ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام ،
وتباعدت عن مجالس الكلام وأهله ولزمت طريق الاقتداء
والاتباع . . . وكرهت نفوسها الدنيا فأحبها أهل الأرض . . .
وعافت قلوبها الدنيا فأحبها أهل السماء . . .

سالم

الطريق إلى الصوفى

يتميز بتألف الصوفى في نظيره الرواوى والطوى بل هو الذى يراه فى بعض
 وتبريد الحق بالظنات فى الوجود الإلهى به من الحقائق التى لا تتغير
 عليه صوفى فى الأحوال. ويقال له اختلافت الصوفى فى فهم الحقيقة
 كل منها وعلاها فذهب الغزالي فى الرابع من الأخلاق من راجع
 عن طريق الدين إلى أن المقامات تسعة عشر هى بالتوبة والتجربى أو الصبر
 والخوف والرجاء والفقر والزهد والتوحيد والتوكل والمجاهدة وهو يضع
 المقام الأخير ثلاثة توابع هى الشوق والأنس والرضا من هذه فرض
 على سائر الطرق أربع عشرة فروع عامة هى السيرة والصدق
 والإخلاص، ثم المراقبة والتجاسة ثم التفكر فى الموت زهداً
 بالدنيا وتأهباً للآخرة.

تتضمن تلك المقامات التسعة عشر من الصوفى من حيث هو إلى أن هذه
 المقامات تسعة عشر هى بالتوبة والتجربة والفقر والزهد والتوكل
 والرضا. ثم المراقبة والتجاسة ثم التفكر فى الموت زهداً
 بالدنيا وتأهباً للآخرة.

أما المقامات التسعة عشر من الصوفى من حيث هو إلى أن هذه
 المقامات تسعة عشر هى بالتوبة والتجربة والفقر والزهد والتوكل
 والرضا. ثم المراقبة والتجاسة ثم التفكر فى الموت زهداً
 بالدنيا وتأهباً للآخرة.

خائف من طغايي وخائف من غلبة الهوى.

رأى أله الجلال، ثم ظهر أليضاً بعبارة من سقبار انت البطونى لفازلة
تزال بما للقلوب فلا تدوم. وهو الـ كما يعرفه الخرافاتى مغنى لما يولد على
القلب من غير تصنع ولا اجتلاب. ولا ان كتمان من من اعطى له
حزن أو اقبح من أو يضطرب أو يخلط. ويعزى بظهور صفات النفس
سواء يعقبه المثل أو لا. لا ينافى هذا ادعاء وصياري كالكى يسمى المقام. له
فاما المقامات والاهام الطوفى بمجهولها. الشاخصى به الهام. الأبحوط
فهى. أحاسينهم. أو أوحىهم. ومشاعر. والجدر الية. له الهام. فتبجعة. تلك
أو بلعنى. لا آخر. يمكن أن أقول. بأن المقامات. معظم. تلك. بالطريق
وتبين. من. ما. يتجوزها. الصوفى. معظم. بتعولكها. اجتاز. بالصوفى
مقاماً بمجهوده الشخصى ومغالته بحسده كلما خطا خطوة لغيره
طويقه. لأروحه. أو كلما. قربة. من. غايته. أو ناله. فى. مقابل
ذلك. لغيره. عاجلاً. بحيث. فى. نفسه. الطمأنينة. والى. من. الرجاء. والرضاء
هذا. لغيره. هو. الأبحوط. التى. تفتت. عليه. كبر. فعل. للمقامات
التي. تطلعه. ويحلها. بمجهوده. وتلك. فى. نفسه. فهى. الطمأنينة.
فالبحوط. تموا. هبوا. والمقامات. كاسيد. بما. الأبحوط. التى. فى. منها.
عملت. الجود. والمقامات. تفتت. بالبحوط. هبوا. ربة. لوفية.
من. الصوفية. على. لاختلاف. فى. مقامات. المقامات. هبوا. على. رأ
يتفقون. أن. التوفى. بديلة. الطريق. فى. فى. لانتها. القلب
عن. رقية. الخلق. وهى. بغير. العبد. وهى. حزن. من. الخلق.
فإذا. فكر. بقلبه. فى. ربي. والى. من. هبوا. هبوا. فى. ربي.

الأفعال ، سنع في قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة .
وشرط التوبة حتى تصبح ثلاثة أشياء : الندم على ما عمل
من المخالفات ، وترك الزلة في الحال ، والعزم على ألا يعود إلى
مثل ما عمل من المعاصي .

وقد حدد صاحب « قوت القلوب » عشرة شروط يجب
توفرها في التائب وهي ألا يعصى الله تعالى وألا يصر إذا ابتلى
بمعصية ، والتوبة إلى الله تعالى منها ، والندم على ما فرط منه ،
وعقد العزم على الطاعة إلى الموت ، وخوف العقوبة ، ورجاء
المغفرة ، والاعتراف بالذنب ، واعتقاد أن الله قدر عليه ذلك
وأنه عدل عنه ، والمتابعة بالعمل الصالح ليكفر عما تقدم من
سيئات .

ومن أهم الوسائل التي تمكن الصوفي من المضي قدماً في
طريق النور أن ينسى آثامه ، وما مضى من خطايا ،
فالصوفيون يصعدون التوبة كما لو كانت باباً مكتوباً عليه :
« أيها الداخلون دعوا أنفسكم وراءكم » . ومعنى ذلك أن على
الصوفي الذي تاب ألا يكدر نفسه بالتذكر الدائم لآثامه التي
اقتربها قبل دخوله من باب التوبة ، فإن هذا التذكر من شأنه
أن يعرقل جهوده للوصول إلى غايته فإن « التائب حبيب الله ،
وحبيب الله في الشهود ، ومن العيب أن تتذكر الآثام في
الشهود ، لأن تذكر الإثم حجاب بين الله وبين من يشهده »
و « نسيان الذنوب طريق العارفين وحال المحبين » .

وبعد أن يتأكد السالك من صدق توبته يتخذ شيخاً يهديه سواء الطريق . . . والشيخ هنا هو المنظم لجهود مريديه ، وهو الذى يرسم لهم معالم الطريق فهم يدينون له بالولاء المطلق ، وسلطته الروحية عليهم لا تفوقها أية سلطة أخرى . ويخضع الشيخ مريديه عدة أعوام للرياضة والمجاهدة ، تكون بمثابة اختيار لصدق نيتهم ، وتقويماً لمدى تحملهم المضي فى الطريق ، بحيث لا يكون هناك مجال لعبث أو ضعف الإرادة خائر العزيمة .

تاب أبو بكر الشبلى فى مجلس واحد من الصوفية يدعى « خير النساج » ، ولما أراد أن يتخذ له شيخاً دلوه على الجنيذ ، فذهب إليه وقال له : « لقد حدثونى أن عندك جوهرة العلم الربانى ، فإما أن تمنحنيها أو تبيعنيها » .

فقال الجنيذ : « لا أستطيع أن أبيعكها ، فما عندك ثمنها ، وإن منحتها لك أخذتها رخيصة فلا تعرف قدرها . إلق بنفسك غير هياب - فى عباب المحيط مثلما فعلت ، لعلك إن صبرت أن تظفر بها » .

فسأله الشبلى عما يفعل فقال الجنيذ : « اذهب بع الناس كبريتاً » .

وفى ختام العام قال له : « لقد شهرتك هذه التجارة بين الناس ، فكن درويشاً لا تشغل نفسك بغير السؤال » . وفى خلال العام كان الشبلى يحوس شوارع بغداد يسأل المارة

يسلمها لهم به. بلغة أن أتبع ذلك لم يأتني له شيء إلا أني لم أكن في حال له
أرأيت الآن؟ نعم في قلبي العرفه الناصر خشيته. فلا تصبر على ما فكرت
إليه من العلم ولا ما قلتم ظم نواتي وقلة كتيبت على البعض بما يملك حيا طلباً
شخصاً غلت رجلاً كما لم أكن في الأقاليم فلا علم به إليه في سأل. ثم جميع
قالتين للمات إليهم أبا يصفوا خليلاً» و.

دعنا نطلع المشي إلى موهبة أو بركة لم يعطكم ينهين من حبابا يلية إلى
بالحق حتى يظفر في المعقور من شكل ما أحلا لا لا شواحد أن فعل، نحل العيوب
عليه. فقال الجنيد حين عاد إليه: «لا يزال فيك. متلى إلى
القطيرة فيه. ما أذهب دواها إلى النيس في عاباً آخره. وفي بكن يوم
كان في الشبل يحضر أن الصديقين أعطيت له. للجنيد في فبقها
على الفقير. عاودني الشبل من عند طعمها إلى الصباح القادر.
فلما انقضى العام على «يأبى إلى ما يقبله الجنيد» من أن
مر به على أنه يخلو لا يثنى على ما فلما إنقضت خديعة العام
على الجنيد. «لقد تظن في نفسي الآن زكناً في ذات الشبل»
فأجاب عن ذلك وأحضره في وقتي في قبيل شيخه في «الآن
توثق إيمانك» . . .

«لنا والحقرب معنا الصوفية ليل باقة إلى الحافي، له ولكنها قلنا للوفية في
المال. سأل رجل من الصوفية «بشراً الحافي» «قلنا لا به:
نبياً إلى المطلوبه لتقتضت علقن أنحن لليلة من واية إلى الخلق في إقامة
بالجاء «لنا أيضاً كنية مشاعراً والفهد كطشفاً عن الدنيا فخلل
أقولهم المتصين الجاهل من جوارحها ما نهيهم عن الفقر والحر

خرج منها كان في فرحين : فرح في الدنيا وفرح في الآخرة .

وسئل البلخي أيضاً : « بأي شيء يعرف بأن العبد اختار الفقر على الغنى ؟ » .

فقال : « يخاف أن يصير غنياً فيحفظ الفقر بالخوف ، كما كان من قبل يخشى أن يصير فقيراً فيحفظ الغنى بالخوف ، وإن حفظ الفقر أن ترى الفقر منة من الله عليك ، حيث لم يضمّنك رزق غيرك ، ولم ينقصك مما قسم لك . » وقال : « أبو حفص النيسابوري » ما أعز الفقر إلى الله ، وأذل الفقر إلى الأشكال وما أحسن الاستغناء بالله ، وأقبح الاستغناء بالثام ...

والفقر عند الصوفية له أحكامه وآدابه ، سئل النيسابوري أيضاً عن ذلك فقال : « حفظ حرّمات المشايخ ، وحسن العشرة مع الإخوان ، والنصيحة للأصاغر ، وترك الخبصومات في الأزراق ، وملازمة الإيثار ، ومجانبة الادخار وترك صحبة من ليس من طبقهم ، والمعاونة في أمور الدين والدنيا » .

ولا يصح أن يؤدي فقر الصوفي إلى تكبره ، فإن جمال الفقير كما يقول « حمدون القصار » في تواضعه ، فإذا تكبر بفقره فقد أربى على الأغنياء في التكبر . كما لا يصح أيضاً أن يكون في عزوف الفقير عن الدنيا ما يصبغه بالتكلف ، أو يكون فقره دافعاً إلى الشكوى وإظهار البلوى . . . قال : « أبو الحسن الصيرفي » ليس الفقير من يظهره فقره ، إنما الفقير من

يُكْتَمُ فَقْرُهُ وَيَأْنَسُ بِهِ وَيَفْرَحُ .

وقال : « أبو بكر الدقي : « الفقير هو الذي عدم الأسباب من ظاهره وعدم طلب الأسباب من باطنه .

وفقر الصوفي أرفع درجات الغنى ، لأنه يقوده إلى اليقين ... قال « أبو العباس القاسم السيارى » : الأغنياء أربعة . . . غنى بالله ، وغنى بغنى الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الغنى غنى القلب » وغنى باليقين ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كفى باليقين غنى » ، وغنى لا يذكر غنى ولا فقراً ، لما ورد على سره من هيبة القدرة .

وسئل : « أبو علي بن الكاتب » : إلى أى الجانبين أنت أميل : إلى الفقر أم الغنى ؟ فقال : إلى أعلاهما رتبة وأسناهما قدراً ، ثم أنشأ يقول :

ولست بنظار إلى جانب الغنى
إذا كانت العلياء فى جانب الفقر
ولانى لصبار على ما ينوبنى
وحسبك أن الله أثنى على الصبر

ومن مقامات الصوفية كما أسلفنا ، الزهد . . . وهو يقوم على أساس أن فى الإنسان عنصر شر هو جسده . . . وأعوان الجسد الدنيا والشيطان ، وهى جميعاً تمثل أخطر العقبات التى تقف حائلاً بين الإنسان ومعرفة الله ، لذلك فإن رياضة النفس ومجاهدتها ، واستئصال عوامل الشر منها هى أهم ما يقوم به

والجسد مقارنة لطيفة فيقول : « الروح هي مزرعة الخير لأنها معدن الرحمة ، والنفس ، والجسد مزرعة الشر لأنهما معدن الشهوة ، والروح مطبوعة بإرادة الخير والنفس مطبوعة بإرادة الشر ، والهوى مدبر الجسد ، والعقل مدبر الروح ، والمعرفة حائرة فيما بين العقل والهوى ، والمعرفة في القلب ، والهوى والعقل يتنازعان ويتحاربان ، والهوى صاحب جيش النفس ، والعقل صاحب جيش القلب ، والتوفيق من الله مدد العقل ، والخذلان مدد الهوى ، والظفر لمن أراد الله سعادته ، والخذلان لمن أراد الله شقاوته . »

والنفس إذا استولت على عبد صار أسيراً في حكم الشهوات محصوراً في سجن الهوى ، وحرم الله على قلبه الفوائد ، فلا يستلذ كلامها ولا يستحليه ، وإن كثرت ترداده على لسانه ، لأن الله تعالى يقول : « سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » فهم لأنهم تكبروا بأحوال النفس والخلق والدنيا ، صرف الله عن قلوبهم فهم مخاطباته ، وأغلق عليهم سبيل فهم كتابه ، وسلبهم الانتفاع بالمواعظ ، وحبسهم في عقولهم وآرائهم فلا يعرفون طريق الحق ، ولا يسلكون سبيله . . .

فلا سبيل إلى الخلاص من شهوات الجسد إلا بالزهد فيها ، ولا سبيل إلى التخلص من وساوس النفس إلا باستئصال أهوائها وإماتة رغباتها حتى تدق وتصفو ، وتنفض عن كاهلها

ما يربطها بالأرض ، وتنطلق مغردة في سماء الفيض والإلهام . . .

وإذا كان الزهد معناه قتل كل رغبة للنفس والجسد أحلها الله أو حرمها . . . فإن التوكل يقوم أساساً على استئصال كل إرادة شخصية للفرد . . . وهم يذهبون إلى أن التوكل فريضة ، ويستشهدون بقوله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » . ومن يتوكل على الله أسكن الله قلبه نور الحكمة وكفاه كل هم ، وأوصله إلى كل محبوب ، فإنه عز وجل يقول : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » . والتوكل عند الصوفية أرفع مقاماً من الكسب . . .

سأل رجل « أبا عبد الله بن سالم البصري » : أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل ؟

فقال : التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والكسب سنته ، وإنما أستن الكسب لمن ضعف عن حال التوكل ، وسقط عن درجة الكمال التي هي حاله صلى الله عليه وسلم ، فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بحال ، إلا كسب معاونته لا كسب اعتماد عليه . ومن ضعف عن حال التوكل التي هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبيح له طلب المعاش والكسب ، لئلا يسقط عن درجة سنته حيث سقط عن درجة حاله .

والصوفيون يطبقون مبدأ التوكل في كل شيء ، فهم

لا ينبغي أن يطلب طالب العلم أن يعملون في الأعمال البسيطة بأجره
عملهم ، ولا يمارسون تجارة ، ولا يعترفون بفائدة الدولة إلا بما
مريضوا به . وسقط عليهم تجارة أسلافهم أن يفتقدوا لشعائهم بعناية الله . انما
بالسنة الأولى عبد الله بن أبي الحارث : لما شغل في الرجل - يد أحسن البادية
من غير اختيار ثأله

نأى الله عنه : هذا الرجل فعل رجل الله بجزء من عمله . فإن ما هم عليه
بالموت من ابن يملك : لغيره الخ

ساختار البعائل يقول : بغيره مملوك
تبعه من الجارية : الله في العمل القاتل .

وقال رجل « المعروف الكرخي » : أوصني

من عن قتال : مع وفاء : كل على الله حتى لا يكون له حرج . وراثة علمك
ومؤنسك وموضع شكواك ، فإن الناس لا ينفقونك ولا يفرقونك .
د . في ربيعة أن علة الخفت منها ما راجع بين النوري : لا الخفت في الحنيد
في النفس الوقتية . أخرى : فأخبرنا أبو الحسن عن محمد بن سنان
كتم النوري ما علمته . فستلنا في العلم ما نتجبه . كمال الخفت في صاحبك .
فقال : نأى ما كنز البتلي : بيلوي في وقوعه على يده . اللهم المشكوي . حيلة
نما قلنا .

لنا . كنت في السقيم . هذا أهلي . فأنيت . في الشكر . أهلي .
عدي . عتقهم . في قول . في قول . في قول . في قول .
فأعيد ذلك على الحنيد ، فقال : ما كذا . في قول . في قول .
أريد أن نكشف عن عفت القديرة في الله . فمن قال : في قول .

وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه . . .

ويحتم التصوف تلاوة القرآن وذكر الله في كل وقت من أوقات النهار والليل . . . والأذكار لها قيمتها الكبرى عند الصوفية ، بل هم يرقون بها إلى مستوى الفرائض الحتمية . وأدنى الذكر — كما يقول أبو العباس الدينوري — أن ينسى الذاكر ما دونه ، ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر . . . ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر . . . وهذا حال فناء الفناء . . .

ومهما حاولنا بيان أهمية الذكر في الطريق الصوفي فلن نستطيع أن نبلغ دلالة الرواية التالية . . .

أمر سهل بن عبد الله واحداً من مريديه بأن يقضى نهاره في ترويد « الله . . . الله » دون انقطاع . . . ولما اعتاد ذلك ، أمره أن يرددها في ليله أيضاً . . . وأدى به ذلك إلى أنه كان يردد الكلمة وهو نائم ، حينئذ أمره سهل بأن يديم ذكر الله في صمته . وظل هكذا حتى تشرب كيانه كله ذكر الله ودوام التفكير في ذاته .

وذات يوم سقطت على رأسه كتلة من الخشب ، فشج رأسه ، وانبتق الدم منه وسال على الأرض كاتباً . . . الله . . . الله . . .

وبعد أن يجتاز السالك هذه المعالم . . . تثبت قدمه في الطريق ، ويثق شيخه في قدرته على المضي قدماً حتى يصل

إلى نبع النور والإلهام ، فيعطيه (المرقعة) التى تعتبر أول اعتراف من شيخه به . . . .

وللبس المرقعة مغزاه ومدلوله عند الصوفية . . . فقد سأل رجل أبا عبد الله بن السجزي : لم لاتلبس المرقعة ؟ فقال : من النفاق أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل فى حمل أثقال الفتوة . . .

إنما يلبس لباس الفتيان من يصبر على حمل أثقال الفتوة . . .

ف قيل له : ما الفتوة ؟ فقال : رؤية أعداء الخلق وتقصيرك ، وتماهمهم ونقصانك ، والشفقة على الخلق كلهم برهم وفاجرهم . وكمال الفتوة هو ألا يشغلك الخلق عن الله عز وجل . . .

الفناء

يعتبر الفناء أرقى مقامات النفس وأرفع أحوالها بما يهيئه للصوفى من اتحاد بالله فيصبح فى حالة من السعادة والانشراح لا يمكن التعبير عنها لما يراه ويسمعه مما لا يستطيع إنسان أن يتصوره . إنها السعادة بأجلى معانيها وأسمى درجاتها . . . سعادة من وصل إلى غاية لا يستطيع غيره من البشر أن يدركها ،

فدانت له الحقائق وتهتكت أمامه الستر ، وفتحت له أبواب الأسرار السامية على مصراعها فصعد هائلاً منتشياً إلى عالم النور والملائكة .

وقد كان أبو اليزيد البسطامي الصوفي، الفارسي المتوفى سنة ٢٦١ هـ أول من قال بالفناء ، وله في ذلك عبارات مشهورة تعبر عما يشعر به الصوفي وهو فان في الله متحد به . ومن هذه العبارات قوله :

« أنا عرش الله ، واللوح المحفوظ والقلم التي بها يخلق الله الخلق ، وأنا إبراهيم وموسى ، وعيسى ، وجبريل وميكائيل وإسرافيل . . . »

وقوله : « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني » .

وقد سئل أبو علي الجوزجاني عن أبي اليزيد البسطامي ، وهذه العبارات التي تحكى عنه ، فقال : رحم الله أبا اليزيد ! له حاله وما نطق به ، ولعله تكلم بها على حد الغلبة أو حال السكر ، كلامه له ولمن تكلم عليه ، وليس لمن يحكى عنه فالزم أنت يا أخى أولاً مجاهدة أبي يزيد ، وتقطعه وعاملاته . ولا ترتق إلى المقام الذي بلغ به بعد تلك المجاهدات ، فإن باغ بك إلى شيء من ذلك ، فاحك إذ ذاك كلامه ، فليس بعاقل من ضيع الأدنى من المقامات ، وادعى الأعلى منها .

ويذهب « نيكلسون » إلى أن الفناء مقتبس من التعاليم البوذية ، وكانت هذه التعاليم شائعة في بلاد الفرس حيث ولد

أبو اليزيد البسطامي وترعرع . وما يؤيد هذا الرأي أن فكرة الفناء عند الصوفية تشبه إلى حد بعيد فكرة « النرقانا » الهندية التي تقول بفناء الروح الجذئية في عالم الأرواح . وعلى أية حال فإن هذه الفكرة أيّاً كان مصدرها قد لقيت تأييداً كبيراً من صوفية المسلمين ، فراحوا يهرون عنها بالثر حيناً وبالشعر حيناً ، ومن ذلك قول الحسين ابن منصور الحلّاج :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرتني
وإذا أبصرتني أبصرتني

وقوله : « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني .

وكان يصيح وهو في حالة الفناء قائلاً : ليس في الحبة غير الله .

فرماه الفقهاء بالكفر ، وأهدروا دمه على اعتبار أن تعاليمه من شأنها أن تقود إلى فوضى اجتماعية ودينية . . . .
وعند ما سيق إلى حتفه قال :

« وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصباً لدينك وتقرباً إليّ ، فاغفر لهم ، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا . ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت . فلك الحمد فيما تفعل ، ولك الحمد فيما تريد . . . »

والفناء مرادف لكلمة جذب ، وقد جاء ذكر هذه الكلمة

في كتابات كثير من الصوفية كحالة تعرض للصوفي في طريقه الطويل إلى المعرفة الحقة ، والجذب يهيئ الأسباب التي تتصل بها الروح مباشرة بالله ، وتتحد به ، ويقول السراج الطوسي صاحب اللمع موضحاً معنى الفناء :

« ومعنى الفناء والبقاء في أوائله فناء الجاهل ببقاء العلم ، وفناء المعصية ببقاء الطاعة ، وفناء الغفلة ببقاء الذكر ، وفناء رؤيا حركات العبد لبقاء رؤيا عناية الله تعالى في سابق العلم » .

ومن الكلمات التي تستخدم أيضاً لتؤدي معنى الفناء ، كلمة « ذهاب » ، فالفناء كما يقول السراج الطوسي أيضاً ذهاب القلب عن حس المحسوسات بمشاهدة ما شاهد ثم يذهب عن ذهابه ، والذهاب عن الذهاب ، هذا ما لا نهاية له .

والفناء عملية تحصل تدريجاً على مراحل خمس فيما يذهب السراج ، فأول علامة الفاني ذهاب حظه من الدنيا والآخرة بورود ذكر الله تعالى ، ثم ذهاب حظه من ذكر الله تعالى عند حظه بذكر الله تعالى له . ثم تفتي رؤية ذكر الله تعالى له حتى يبقى حظه بالله ، ثم ذهاب حظه من الله تعالى برؤية حظه . ثم ذهاب حظه برؤية حظه لفناء الفناء وبقاء البقاء .

وقد شرح القشيري الفناء في رسالته فجعله على ثلاث

مراحل : الأولى الفناء عن النفس وصفاتها بالبقاء بصفات الحق
والثانية الفناء عن صفات الحق بشهود الحق ، والثالثة الفناء عن
شهود الحق بالاستهلاك في وجود الحق . ومعنى الاستهلاك في
وجود الحق ، فناء الصوفي عن فكره وإرادته والتأمل في وجود
الحق واستهلاكه في ذلك استهلاكاً لا وعى فيه .

وكثيراً ما يكون الفناء مصحوباً بحالة يفقد فيها الصوفي
إحساسه ، وإن كان ذلك ليس بالأمر العام فيما بينهم .
وفي هذا يقول السرى السقطي أحد صوفية القرن الثالث
الهجري : إن الصوفي في حالة الفناء لو ضرب وجهه بالسيف
لما أحس به .

ويشرح ابن الفارض معالم الطريق الذي يجتازه الصوفي حتى
يصل إلى حالة الفناء التام فيحدد هذه المعالم بثلاثة أحوال ،
الأولى هي حالة الشعور أو الوعي وهي حالة يشارك الصوفي
فيها غيره من الناس ، فالناس جميعاً يتمتعون بها أثناء يقظتهم .
والحالة الثانية هي فقدان ذلك الوعي أثناء الوجد الصوفي وهي
تسمى أيضاً بحالة السكر . أما الثالثة فهي حالة وعى ثان ،
يرتفع فيها الوجد الصوفي إلى أعلى مراتبه .

والواقع أننا إذا حاولنا أن نعرف حالة الفناء تعريفاً كاملاً ،
لما استطعنا أن نبلغ هذا التعريف ، ولما استطعنا أن نجد في
كتابات الصوفيين ما يشفي غليلنا لأنها حالة لا يمكن تعريفها
داخل إطار الألفاظ المألوفة . وقد ذهب الصوفيون أنفسهم

إلى أنه لا يمكن القول بأن تعريفاً بعينه يمكن أن ينطبق تمام الانطباق على هذه الحالة ويعبر عنها تعبيراً واضحاً . فالفناء معاناة جوانية ، وهو في حد ذاته تجربة عميقة لا يدرك معناها إلا من يعيشها . . . تجربة أقرب إلى أن تكون هبة من الله سبحانه وتعالى ، بل هي كذلك بلا شك . . . فهي لا تعترف بمنطق . ولا بقانون ، ولا بوساطة ولا بأية مفاهيم بشرية أخرى ، إنما هي كما يذكر الغزالي في الرسالة اللدنية :

« كالضوء من سراج الغيب ، يقع على قلب صاف

فارغ لطيف ، ذلك بأنه حينما يرتبط الفاني بالخالد لا يبقى للفاني وجود ، ولست ترى أو تسمع سوى الله عند ما تبلغ درجة هذا اليقين ، وهو يقينك بأن ما من موجود بحق سوى الله . فإذا عرفت نفسك فأنت هو وأنت متحد به وليس سواه بموجود . »

فمن شروط الفناء تلاشي شخصية الإنسان وانعدام شعوره بوجوده . . . ويعبر أحد الصوفية عن ذلك في قوله :

« دعني أتلاشي وأفنى ، فإن الفناء يصيح بي بأننا إليه نعود

ويقول جلال الدين الرومي في رباعياته :

« لم تكن روحانا في الأصل سوى روح واحدة ، كذا

كان ظهوري وظهورك ، فمن الخطل الكلام غنى وعنك ، فقد بطل فيما بيننا كلمة أنا وأنت »

ويقول أيضاً :

« لست أنا ولست أنت ، كما أنك لست أنا ، فأني أنا وأنت في وقت واحد ، كما أنك أنت وأنا معاً . وبسببك أيا جلال . . . أشعر بضيق وحيرة ، لا أدري إذا كنت أنا أو إذا كنت أنت » .

وعند هذه التجربة العميقة يلتقي كل المتصوفة الذين يهيم الله فرصة بلوغ هذه الغاية السامية . . . دون اعتبار لدين أو مكان أو زمان . . .

وهذه القديسة تريزا تعبر عن هذه الحالة فتقول :

« في الفترة التي تتحد الروح ، تتجرد الروح من كل شعور ، وإذا استطاعت أن تشعر فهي لا تشعر بشيء معين ، فلا حاجة بها إلى حيلة لحجز العقل عن التفكير لأنها تظل مأخوذة في سكينتها حتى لتجهل ما تحب وما تريد أو هي بالإيجاز في حكم الميتة بالنظر إلى أشياء هذه الدنيا ولا تعيش إلا في الله » .

وتقول كريستيان شلدربر في وصف الحالة نفسها :

« هي السعادة بغير مشاغل ولا علاقة ، في انسجام مطلق لا تفكير فيه ، لست نفساً فردية بل أنا إذا مشيت مشيت ولا شيء غير مجرد المشي هناك ، لا رغبة ولا حاجة في كل ما هناك ، وإنما هو شعور واضح بأنك أنت شيء واحد مع كل شيء ، فأنا في تلك الحالة لست إلا كل شيء . . . أنا

النور ، أنا الثلج ، أنا ما أسمع وما أرى» (١) .

ولكن . . . إلى أى حد تتمشى فكرة الفناء مع تعاليم الإسلام ؟ . . . الواقع أنه لا يمكن القول أن فى القرآن أو فى الحديث ما يعبر صراحة عن هذه الحالة ، أو ما يشير إلى أن فرداً من الناس يستطيع أن يفنى فى الله ويتحد به . غير أن الصوفيين قد تعلقوا ببعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية وحملوها المعنى الذى يخدم فكرتهم ، ومن ذلك قوله تعالى : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » .

وقوله : « وهو معكم أينما كنتم » .

وقول النبي عليه الصلاة والسلام فى الحديث القدسى :

« ما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ،

ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبني وأحبه ، فإذا أحببته كنت له سمعاً ، وبصراً ، فبى يبصر ولى يسمع » .

فقد اتخذ الصوفيون من هذه الآيات والأحاديث ما يؤيد

رأيهم فى الفناء . وما يدعم غايتهم فى الاتحاد بالله والفناء فيه .

---

(١) استقينا هذين المثالين من كتاب « الله » للأستاذ عباس العقاد

المعرفة الصوفية

بعد هذا الطريق الطويل يصبح الصوفي متأهباً لأن يستقبل في قلبه نور الحق . . . وهذا النور — كما يقول الغزالي — في أول أمره غير مستقر كالقبضة من الضوء تجيء وتذهب ، ولعلها في بعض الأحيان أن تتخلف . . . فإن عادت فهي حيناً مقيمة وحيناً لا تكاد . . . فإن أقامت فهي حيناً طويلة اللبث وحيناً قصيرته . . .

وقال أبو الحسين بن هند الفارسي : القلوب أوعية وظروف . . . وكل وعاء وظرف يصلح لنوع من المحمولات . . . فقلوب الأولياء أوعية المعرفة ، وقلوب العارفين أوعية المحبة ، وقلوب المحبين أوعية الشوق ، وقلوب المشتاقين أوعية الأنس . . . ولكل من هذه الأحوال آداب من لم يستعملها في أوقاتها هلك من حيث يرجو النجاة . . .

والكمال في الفيض والهبات لمن يثبت على الطريق . . . فهذا يصل إلى الغاية القصوى التي يتطلع إليها كل صوفي . . . ألا وهي التحقق بمعرفة الله . . .

قال إبراهيم القصار : المعرفة لإثبات الرب عز وجل خارجاً

عن كل موهوم .

وقال إبراهيم بن يزدانياد : المعرفة هي صحة العلم بالله ،
واليقين النظر بعين القلب إلى ما عند الله مما وعده وادخره . . .

وسئل أبو الحسين المزين عن المعرفة فقال : أن تعرف الله
تعالى بكمال الربوبية وتعرف نفسك بالعبودية ، وتعلم أن الله
تعالى أول كل شيء وبه يقوم كل شيء وإليه مصير كل
شيء وعليه رزق كل شيء . . .

والمعرفة الصوفية بعبارة أخرى من عبارات الغزالي هي معرفة
الحضرة الربوبية المحيطة بكل الموجودات ، إذ ليس في الوجود
شيء سوى الله تعالى وأفعاله . والكون كله من أفعاله . وما يتجلى
للقلب من المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وصفاته الباقيات
وأفعاله وحكمته في خلق الدنيا والآخرة هو الجنة عند قوم ،
وسبب استحقاق الجنة عند أهل الحق ، وعلى قدر ما تتسع
معرفة الإنسان بذلك كله تكون سعة نصيبه من الجنة .

وللعارف علامات ، وله أحوال لا يشاركه فيها غيره . . .
قال ذو النون المصري : العارف كل يوم أنحشع ، لأنه
كل ساعة أقرب .

وقال أيضاً : العارف لا يلزمه حالة واحدة إنما يلزم ربه في
الحالات كلها .

وسئل شقيق البلخي : بأي شيء يعرف بأن العبد واثق
بربه ؟ فقال :

يعرف بأنه إذا فاته شيء من الدنيا يحسبه غنيمة وإذا
أبطأ عليه شيء من الدنيا يكون أحب إليه من أن يأتيه . . .
وسئل أبو اليزيد البسطامي : ما علامة العارف ؟ فقال :
ألا يغتر من ذكره ولا يمل من حقه ولا يستأنس بغيره . . .
وقال أيضاً : العارف همه ما يأمله . . .
وقال معروف الكرخي : ليس للعارف نعمة وهو في كل
نعمة . . .

وقال يحيى بن معاذ الرازي : أهل المعرفة وحسن الله في
الأرض ، لا يأنسون إلى أحد . . .
وقال منصور بن عمار : إن الحكمة تنطق في قلوب
العارفين بلسان التصديق . . .

وسئل الجنيد عن العارف فقال : من لم يأسره لحظه ولا
لفظه . . .

وشغل العارف — كما يقول شاه الكرمانى — بثلاثة أشياء :
بالنظر إلى معبوده مستأنساً به ، والملاحظة لمنته وفوائده شاكراً
له ، والتذكر لذنبه معترفاً به ومنيباً تائباً إليه . . .

وقال محمد بن الفضل البلخي : العارف يدافع عيشه يوماً
بيوم ، ويأخذ من عيشه يوماً ليوم . . .

ومعرفة الله تؤدي بالعارف إلى تعظيم كل من يعرف ربه . . .
قال أبو جعفر بن سنان : لا يعظم حرمان الله إلا من عظم
الله ولا يعظم الله إلا من عرفه ، ومن عرفه خضع له وانقاد في

خضوعه ، وخضوعه يتولد من تعظيمه لربه . فإذا عظمه صغر كل ما سواه عنده ، فيتولد له من ذلك تعظيم حرمان المؤمنين . . . وذلك لعظيم حرمة الله في قلبه أن يعظم كل من يطيع ربه أو يعرفه . . .

وأهل المعرفة كما يقول إبراهيم بن شيبان : لا يغيبون عنه قياماً ولا قعوداً ولا نائمين ولا منتبهين ، ولهم أحوال يشتمل عليهم أنوار قربه فيفرون فيها ولا يتفرغون إلى الخلق وما هم فيه . . . وتلك أحوال الدهشة تراهم دهشين متحيرين ، غائبين حاضرين . . . غائبين بأسرارهم ، حاضرين بأبدانهم . . .

والله تعالى طيب الدنيا للعارفين — كما يقول أبو سعيد بن الأعرابي — بالخروج منها ، وطيب الجنة لأهلها بالخلود فيها . فلو قيل للعارف : إنك تبقى في الدنيا لمات كمداً ، ولو قيل لأهل الجنة إنكم تخرجون منها لماتوا كمداً ، فطابت الدنيا بذكر الخروج منها ، وطابت الجنة بذكر الخلود فيها . . .

والصوفيون سعداء بمعرفتهم . . . سعداء بما تهتك أمامهم من حجب ، فشاهدوا ربهم شهوداً عينياً ، وأحاطوا بذاته إحاطة كاملة تدرج تحتها معرفتهم بكل الحقائق معرفة يقينية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . . .

ولكن . . . هل كل من سلك الطريق ، وجاهد نفسه وبلغ شتى المقامات ، يصل إلى هذه الغاية الخلية ؟ ويتحقق بمعرفة الله ويحظى بالفيوضات والمكاشفات ؟

قال أبو بكر الطمستاني وقد طلب منه رجل أن يوصيه :
 الهمة . . . الهمة . . . فإنها مقدمة الأشياء وعليها مدارها وإليها
 رجوعها . . .

وقال محي الدين بن عربي : إن الفتح على قدر الهمة . . .
 ومعنى ذلك أن الطاقة الروحية للصوفي هي التي تحدد
 نصيبه من المعرفة . . .

وفي هذا يقول أبو عبد الله الستروغبدي : إن الله وهب
 لكل عبد من معرفته مقداراً ، وحمله من البلاء على مقدار
 ما وهب له من المعرفة ، لتكون معرفته عوناً له على حمل
 بلائه . . .

فليس من شك في أنه كما تختلف الطاقات الحسية ،
 والعقلية للناس ، فإن الطاقات الروحية لهم تختلف أيضاً . . .
 ويترتب على هذا الاختلاف تباين في الإدراك والتفكير بالنسبة
 لسائر الناس . . . وتباين في الكشف والإلهام بالنسبة للصوفية . .
 والأمر متوقف قبل كل شيء على إرادة الله ، فهو الذي
 يمنحه لمن يشاء ويقبضه ممن يشاء . . .

سئل ذوالنون المصري : بم عرفت ربك ؟

فقال : عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي . . .
 وصفوة القول أن الصوفية أصحاب نظرية في المعرفة . . .
 ووسيلتهم في بلوغ هذه المعرفة ليست الحواس وليست العقل ،
 ولكنها الكشف والإلهام ، « انظر في قلبك لأن ملكوت السموات

والأرض فيك . وموضوع معرفتهم ليس العلم العادى الذى يحصله الناس بحواسهم وعقولهم . ولكنه كما يقول صاحب الرسالة القشيرية : « المعرفة صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته ، ثم صدق الله تعالى فى معاملاته ، ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته ، ثم طال بالباب وقوفه ، ودام بالقلب اعتكافه فحظى من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله تعالى فى جميع أحواله وانقطع عنه هواجس نفسه ، ولم يصنع بقلبه إلى خاطر يدعو إلى غيره ، فإذا صار من الخلق أجنبياً ومن آفات نفسه بريئاً ومن المساكنات والملاحظات نقيّاً ، وأدام فى السر مع الله تعالى مناجاته ، وحق فى كل لحظة إليه رجوعه وصار محدثاً من قبل الحق سبحانه بتعريف أسرارهِ فيما يجريه من تصاريِف أقداره ، يسمى عند ذلك عارفاً وتسمى حالته معرفة ، وفى الجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه عز وجل . » (١)

الغزالي

يرجع الفضل إلى « الغزالي » في إقامة التصوف الإسلامي على دعائم فكرية واضحة وقد امتد تأثيره حتى شمل مفكرى المسيحية ومتصوفتها . . .

فقد كانت شخصيته من الجلال والقوة ، ومذهبه من العمق والدقة بحيث استوعبا عصره الذى عاش فيه ، وسيطرا على قلوب معاصريه ، وأثرا فيمن جاء بعده من أهل السنة ، حتى أصبح للتصوف خطره العظيم في الحياة الروحية الإسلامية بعد أن كان الكثيرون قد أخذوا أنفسهم بالازورار عنه والنفور من أهله ، وتوجيه المطاعن إليه ، وإلقاء الشبهات على تعاليمه . . .

فقد كان ينظر إلى التصوف وقتئذ على أنه زندقة وخروج على تعاليم الكتاب والسنة . ولم تكن هذه النظرة ناشئة عما كان يدعو إليه الصوفية من بعض التعاليم المنطوية على التحرر من انتقاليات وإسقاط التكالييف فحسب ، وإنما هى ناشئة أيضاً عما كان هنالك من امتزاج بين بعض التعاليم والمذاهب الصوفية وبين العقائد الشيعية والإسماعيلية الباطنة . وظل التصوف زمناً منظوراً إليه هذه النظرة حتى كان الغزالي ، فإذا هو يدعو الناس إلى الرجوع إلى دينهم الصحيح ، ويرغبهم في التصوف ، ويبين

لهم أن هذا هو الطريق الحق الموصل إلى معرفة الحق . ولقد أعان الغزالي على أداء رسالته هذه ما كان يمتاز به من حرارة الإيمان وبلاغة البيان وبراعة الأسلوب وقوة الحججة^(١).

وقد ألف الغزالي نيفاً ومائة كتاب غطت كل المسائل الإسلامية ومن هذه المؤلفات . . . إحياء علوم الدين ، والوجيز والوسيط والبسيط في الفقه الإسلامي ، والمستصفي في قواعد علم الكلام ، ومقاصد الفلاسفة في الفلسفة ، ومعيار العلم في المنطق ، وتهافت الفلاسفة في بيان قصور الفلسفة عن إدراك الحقائق ، والمنقذ من الضلال الذي شرح فيه أزمة الشك التي مر بها ، وكيف اهتدى إلى نور اليقين ، وفضائح الباطنية الذي ينعي فيه على إمعنة التفكير .

وقد سبق الغزالي ، الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت في شكه بنحو ألف عام ، فقد تعرض كما تعرض ديكارت من بعده لفترة من الشك المنهجي الذي يتخذ من الشك وسيلة للوصول إلى الحقيقة المطلقة ، فقد كان التعطش إلى إدراك الحقائق هدفة منذ صباه ، فشك في قيمة العقل ، وفي قيمة الحواس وفيما عسى أن توصل إليه من معرفة ، وانتهى إلى أن المعرفة الحقيقة لا تأتي عن طريق المناقشات المنطقية أو عن طريق تطبيق الفقه الشكلي ، ولا بالمنظر العقلي للفلسفة ، إنما المعرفة شيء يصل إليه الفرد بعد جهد وطول عناء ، ورياضات

(١) دكتور مصطفى حلمي : الحياة الروحية في الإسلام ص ١٢١ .

للنفس حتى ترفع عن أدران الشهوات ، وتنقطع كل صلة لها
بالمادة فتدق وتصفو وتهبأ لها تجربة أشد ما تكون عمقاً ، وهى
فى حالة من الوجد والانشراح . . . . فيتحقق لها الكشف
الإلهى ، وتحظى بنور المعرفة يقذفه الله فى القلب ، فيدرك
السالك لهذا الطريق الطويل ، الآخذ نفسه بشتى ضروب
الرياضات والمجاهدات ، الله إدراكاً مباشراً ، ويعرفه حق
معرفته ، وتندرج تحت هذه المعرفة ، معرفته بجميع الحقائق
الأخرى معرفة لا يأتىها الشك من بين يديها ولا من خلفها . . . .
وقد درس الغزالي مذاهب المتكلمين ، وهم فئة اهتمت
بدراسة العقائد الإسلامية كالتوحيد والعدل الإلهى والخبر
والاختيار ، ولكنه ألفها ظاهرة التناقض والفساد ، فيمم شطر
المذاهب الفلسفية المختلفة ، يتناولها بالدراسة والتعمق . . . .
ولكنها ظلت فى نظره قاصرة عن تحقيق ما كان يصبو إليه
من كشف الحقيقة المطلقة ، والوصول إلى المعرفة اليقينية ،
فهاجم الفلسفة فى كتابه المشهور « تهافت الفلاسفة » . . . .
ثم شيئاً فشيئاً راحت غمامة شكه تنقشع . . . . ومع انقشاعها
انتهى به الأمر إلى أن المعرفة الحققة هى معرفة الله وصفاته
وأفعاله . . . . والوسيلة إلى هذه المعرفة ليست الحواس وليست
العقل ، إنما هى فى « التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى
دار الخلود والإقبال على الله بكنه الهمة » ، أى باتباع طريق
الصوفية الذى يقوم على الفقر والزهد فى الدنيا وملذاتها وشهواتها ،

وفي صفاء النفس وإخضاعها بالمجاهدة والرياضة . . . فتتهتك
الستر من أمام القلب ، وتزول عنه الحجب . . . فيشهد العبد
ربه شهوداً عينياً مباشراً ويحيط بذاته العلية إحاطة كاملة . . .
ولم يكن شك الغزالي من النوع الهدام الذي يبتغي الشك
لذاته . . . إنما كان شكه وسيلة إلى غاية هي اليقين . . . وهو
في شكه في قيمة الحواس والعقل لم يلق إليها بالهم جزافاً ،
إنما كان اعتراضه على قدرتها في الوصول إلى اليقين قائماً على
الحجة والدليل فاستطاع أن يقلل من قيمتها وينال من مكانتها . .
فهو يقول مثلاً في حديثه عن الحواس : « فانهى بي طول
التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات ،
ومن أين الثقة بها ؟ ، وأقوى الحواس حاسة البصر وهي تنظر
إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ثم
بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك ، وأنه لم يتحرك
دفعة بغتة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف ،
وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة
الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا
وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه
حاكم العقل ويخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته » (١) .
وبعد أن أصاب الغزالي الحواس في الصميم . . . وجه
ضرباته إلى علم الكلام . . . فحصله ، وطالع كتب المحققين

منهم ، وصنف فيه ما أراد أن يصنف ، فصادفه علماً وافياً بمقصوده غير واف بمقصوده هو ، ذلك لأن مقصود علم الكلام حفظ العقيدة على إنسان نشأ مسلماً ، ولقن عقيدته تلقيناً من أن يشوشها عليه المبتدعون والمخالفون بأن يرد عليهم كيدهم في نحورهم ، ويلزمهم محالات وشناعات تشككهم فيما هم عليه . لذلك كان أكثر خوض علماء الكلام — كما يقول الغزالي — في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلازم مسلماتهم . فأين العلم ؟ ؟ . . .

إن علم الكلام على هذه الصورة لا يعد علماً بالمعنى الصحيح ، لأنه لا يخلق حقيقة وعلماً يقينياً في إنسان نشأ خالياً منهما أوشك فيهما . . . وهو لهذا — بعبارة الغزالي — « قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً ، فلم يكن الكلام في حق كافياً ، ولا لدائي شافياً ، فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق ، ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري ، بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ، لكن حصولا مشوباً بالتقليد في الأمور التي ليست من الأوليات ^(١) » .

وبعد أن أبان الغزالي قصور علم الكلام عن بلوغ الغاية التي يرجوها . . . نظر إلى الفلسفة فنعى عليها عدم قدرتها على الوصول إلى اليقين فيما يتعلق بالإلهيات . . . فإن براهينها في هذه

الناحية ليس لها قوة البراهين الهندسية . لذلك فهو يقول : « ثم إنى لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتزوييف ما يزيف منه ، علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفاً عن جميع المضكلات^(١) »
 أين إذن طريق الخلاص من أزمة الشك الخائقة ؟ . . .
 وأين وسيلة المعرفة الحقة التى لا يأتىها الشك من بين يديها ولا من خلفها ؟

لقد وجد الغزالي فى طريق الصوفية منقذه وهاديه فقال :
 « ابتدأت بتحصيل علومهم ، من حيث مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبى طالب المكي رحمه الله ، وكتب الحارث المحاسنى ، والمتفرقات الماثورة عن الجنييد والشبلى وأبى اليزيد البسطامى - قدس الله أرواحهم - وغير ذلك من كلام مشايخهم حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالعلم والسمع^(٢) » .

فماذا وجد الغزالي ؟ . . .

لقد ظهر له أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم ، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات . . . وكم من الفرق بين أن يعلم الإنسان حد الصبغة ، وحد الشبغ وأسبابهما وشروطهما ، وبين أن تكون صحيحاً وشبعان ، فكذلك فرق

(١) المرجع نفسه ص ١٠٧ .

(٢) المرجع السابق ص ١٢١ .

بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا . . .

وعلم أيضاً أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصله ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك .

ونظر الغزالي إلى الأمر كله . فوجد أنه يقوم على قطع علاقة القلب عن الدنيا ، والتجافي عن دار الغرور والإثابة إلى دار الخلود ، والإقبال على الله تعالى بكنه الهمة ، وذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال ، والهرب من الشواغل والعلائق . . .
فماذا بعد ؟ . . . لقد لاحظ الغزالي أحواله ، فإذا هو منغمس في العلائق وقد أهدت به من كل جانب . ولاحظ أعماله ، وأحسنها التدريس والتعليم ، فإذا هو مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة — كما يقول — في طريق الآخرة ، ثم تفكر في نيته في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعها وحركها طلب الجاه وانتشار الصيت^(١) . . .

كيف السبيل إلى الخلاص إذن من علائق البدن وأهواء النفس ؟

يقول الغزالي : « فلم أزل أتفكر في الأمر مدة ، وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً ، وأصل العزم يوماً . وأقدم فيه رجلاً

وأؤخر أخرى ، لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الشهوة فيفترها عشية . فصارت شهوات الدنيا تجاذبنى بسلاسلها إلى المقام ، ومنادى الإيمان ينادى الرحيل . . . الرحيل . . . فلم يبق من العمر إلا قليل وبين يديك السفر الطويل . وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل ، فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد ، وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ . فعند ذلك تنبث الداعية ، وينجزم العزم على الهرب والفرار . ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة ، إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال ، فإن أنت أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالى عن التكدير والتنغيص .

والأمن المسلم الصافى عن منازعة الخصوم ربما انتفتت إليك نفسك ولا تتيسر لك المعاودة . فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . وفى هذا الشهر جاوز الأمر حدا الاختيار إلى الاضطرار ، إذ أقفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسى أن أدرس يوماً واحداً تطيباً لقلوب المختلفة إلى ؛ فكان لا ينطق لسانى بكلمة واحدة ، ولا أستطيعها البتة حتى أورثت هذه العقدة فى اللسان حزناً فى القلب بطلت معه قوة الهضم ومراعاة الطعام والشراب ، فكان لا ينساغ لى ثريد ولا تهضم لقمة ، وتعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء

طمعهم في العلاج ، وقالوا هذا أمر نزل القلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج .

ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختياري ، التجأت إلى الله التجاء المضطر الذي لا حيلة له ، فأجابني الذي يجب المضطر إذا دعاه ، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال ، والأولاد والأصحاب ، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام حذار أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام ، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها أبداً ، واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سبباً دينياً إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين . وكان ذلك مبلغهم من العلم .

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاية ، وأما من قرب من الولاية وكان يشاهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب على وإعراضهم عنهم وعن الالتفات إلى قولهم ، فيقولون هذا أمر سماوي وليس له سبب إلا عين أصابت الإسلام وزمرة العلم ، ففارقت بغداد^(١) .

ولما عزف الغزالي عن الدنيا ، وأحب الخلوة والعزلة . . .

ألقى الله نور الحقيقة في قلبه ، فانتشى وحمد الله أن ألهمه طريق الصوفية فهم « السالكون لطريق الله تعالى خاصة : وسيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق » .

* * *

وبعد أن هدأت موجة الشك التي تعرض لها الغزالي . وطابت نفسه للطريق القويم الموصل إلى أسمى الغايات . . . . . راح يرسم للطرق الأخرى حدودها وغاياتها . . . « فالعلوم العقلية تنقسم إلى دنيوية وأخروية . فالدينوية كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات . والأخروية كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال والعلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله . وهما علمان متباينان ، أعنى أن من صرف عنايته إلى أحدهما حتى تعمق فيه ، قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر ، ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة ، جهالاً في أكثر علوم الآخرة ، لأن قوة العقل لا تنفي بالأمرين جميعاً في الغالب ، فيكون أحدهما مانعاً من الكمال في الثاني . . . فالجمع بين كمال الاستبصار في مصالح الدنيا والدين لا يكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عبادته في معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس ،

المستمدون من القوة الإلهية التي تتسع لجميع الأمور ولا تيق بها. ^(١)»

ثم يفرق الغزالي بين علوم الأولياء والأنبياء وعلوم العلماء والحكماء فيقول : « للقلب بابان . . . باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ ، وعالم الملائكة ، وباب مفتوح إلى عالم الحواس الخمس ، المتمسكة بعالم الملك والشهادة ، وعالم الشهادة والملك أيضاً يحاكي عالم الملكوت نوعاً من المحاكاة . فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الحواس فلا ينبغي عليك ، وأما انفتاح بابه الداخلى إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فيعلم علماً يقينياً بالتأمل فى عجائب الرؤيا واطلاع القلب فى النوم على ما سيكون فى المستقبل وكان فى الماضى من غير اقتباس من جهة الحواس . فإذا نال الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء ، وبين علوم العلماء والحكماء هذا : وهو أن علومهم تأتى من داخل القلب من الباب المفتوح إلى عالم الملكوت ، وعلوم الحكماء تأتى من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك ^(٢)» .

ولكن ، ما هو الضمان فى الوصول إلى معرفة حقائق الأمور ؟
يصرح الغزالي بأن كل قلب صالح بالفطرة لمعرفة الحقائق ،

(١) الجزء الثامن من إحياء علوم الدين ص ٣١ .

(٢) المرجع السابق ص ٢٥ .

لأنه أمر رباني شريف فارق سائر جواهر الموجودات بهذه الخاصية والشرف .

وقد صرح « ديكارت » بعد ذلك بحوالى ألف عام بما ذهب إليه الغزالي فقال بأن العقل الذى يوصل الإنسان إلى الحدس — أساس المعرفة عنده — هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس ! !

فإذا كان قلب كل آدمى مستعد للوصول إلى الحقائق فى الأصل ، فلم يصل البعض إليها ويقف الكثيرون دونها ؟ . . .
يقول الغزالي ردًّا على هذا السؤال : « القلب مرآة مستعدة لأن يتجلى فيها حقيقة الحق فى الأمور كلها ، وإنما خلت القلوب من العلوم التى خلت عنها هذه الأسباب الخمسة : نقصان فى ذاته ، كقلب الصبي فإنه لا تنجلي له المعلومات الناقصة . ولكدورة المعاصى والخبث الذى يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه ، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « من قارف ذنباً فارق عقله لا يعود إليه أبداً » أى ، حصل فى قلبه كدورة لا يزول أثرها إذ غايته أن يتبعه بحسنة يمحوه بها فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد لا محالة إشراق القلب ، فلما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة ، لكن عاد القلب إلى ما كان قبل السيئة ، ولم يزد بها نوراً ، فهذا خسران مبین ونقصان لا حيلة فيه . فليست المرآة التى تتدنس

ثم تمسح بالمصقلة كالتى تمسح بالمصقلة لزيادة جلالها من غير دنس سابق . فالإقبال على طاعة الله . والإعراض عن مقتضى الشهوات ، هو الذى يجلو القاب ويصفيه . ولذلك قال الله تعالى : « والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » .

— وثالث هذه الأسباب — أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح ، وإن كان صافياً فإنه ليس يتضح فيه جليلة الحق ، لأنه ليس يطلب الحق ، وليس محاذياً بمرآته شطر المطلوب ، بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بتهيئة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمل فى حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان كان متفكراً فيها أو مصالح المعيشة إن كان متفكراً فيها . وإذا كان تقييد الهم بالأعمال الصالحة ، وتفصيل الطاعات مانعاً من انكشاف جليلة الحق ، فما ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلائقها ، فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيقى ؟

— ورابع هذه العوائق — الحجاب ، فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرد الفكر فى حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوباً عنه باعتقاد سبق إليه من الصبا على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن ، فإن ذلك يحول بينه وبين

حقيقة الحق ، ويمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقنه من ظاهر التقليد ، وهذا أيضاً ، حجاب عظيم حجب به أكثر المتكلمين والمتعصب للمذاهب ، بل أكثر الصالحين المفكرين في ملكوت السموات والأرض لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم وصارت حجاباً بينهم وبين درك الحقائق .

— والسبب الخامس — الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب ، فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهود ، إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطاوبه ، حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً ، يعرفه العلماء بطريق الاعتبار . فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب فتتجلى حقيقة المطلوب لقلبه ، فإن العلوم المطاوبة التي ليست نظرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة ، بل كل علم لا يحصل إلا من علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث على مثال ما يحصل النتاج من ازدواج الفعل والأنثى . . . . . فكذلك كل علم ، فله أصلان مخصوصان وبينهما طريق الازدواج ، يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطلوب ، فالجهل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو المانع من العلم^(١) .

وعلى هذا الأساس فإن الناس ليسوا سواسية فيما يجب أن يسعوا إلى تحصيله من معارف . . . فهناك ثلاثة مراتب لليقين : يقين العوام الذين لم يتخلصوا من قيود الحس ، ولم يألّفوا الرياضات والمجاهدات ، ولم يعرفوا كيف يستغلون ملكة التفكير عندهم ، وهؤلاء يجب أن يقفوا عند نصوص الكتاب والحديث ، لا يؤوّلونها ، ولا يسبرون غورها .

أما اليقين الثانى فهو يقين العلماء والفلاسفة الذين يصلون إليه عن طريق الاستنباط . واليقين الثالث هو يقين العارفين وطريقهم ليس الحواس وليس العقل ، ولكنه التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والإقبال على الله بكنه الهمة ، وهذا هو طريق الصوفية . . .

وكما تتفاوت هذه المعارف من حيث الحدود ، فإن السعادة الناتجة منها تتفاوت أيضاً . . . وأسماءها بلا شك ، وأعماقها بلا جدال ، هو السعادة المنبثقة من المعرفة الصوفية ، لأن موضوعها أسمى الموضوعات وأجلها شأنًا وأخطرها قيمة ، وهذه السعادة أدوم وأبقى من غيرها ولا تبطل بالموت ، بل إنها فى الموت تكون أشد وأقوى ، إذ أن ما ينكشف للقلب من الأنوار فى الموت أكثر سناء ، وأوفر بهاء ، لأنه عندئذ يكون قد نخرج من الظلمات إلى النور .

٨

التصوف والشرعية

لا يستطيع المفكر المنصف أن يجد خروجاً في التصوف عن أحكام الشريعة . وهي كل ما يتعلق بالكتاب والسنة . وعند ما نذكر التصوف فإنما نقصد به التصوف الصحيح خالياً من كل ما دخل عليه في بعض العصور من أوهام وخرافات ليست من حقيقته في شيء . . . .

ونحن نجد في كتب الصوفية ومآثوراتهم ما يؤيد هذا الكلام وما يدل دلالة قاطعة على أن الصوفيين يجلون الشريعة ويعتبرونها أساس رياضاتهم ومحور أفكارهم . . . . فأصل التصوف — كما يقول واحد من الصوفية وهو أبو القاسم النصراي — ملازمة الكتاب والسنة . ويقول أبو بكر الطمستاني « الطريق واضح والكتاب والسنة بين أظهرنا » . . . .

ويذهب عبد الوهاب الشعراني إلى أن علم التصوف عبارة عن علم انقذح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة ، فكل من عمل بهما انقذح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحتائق تعجز الألسن عنهما نظير ما انقذح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا بما علموه من أحكامها .

ثم يقرر الشعراني ، أن التصوف إنما هو لذلك زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة ، إذا خلا من عمله العلل وحفظ النفس كما أن علم المعاني والبيان زبدة علم النحو فمن جعل علم التصوف عملاً مستقلاً صدق ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق ، كما أن من جعل علم المعاني والبيان عملاً مستقلاً فقد صدق ، ومن جعله من جملة علم النحو فقد صدق ، لكنه لا يشرف على ذوق أن علم التصوف تفرع من عين الشريعة إلا من تبحر في علم الشريعة حتى بلغ إلى الغاية . . .

وقد أجمع القوم على أنه لا يصلح للتصدر في طريق الله عز وجل إلا من تبحر في علم الشريعة وعلم منطوقها ومفهومها وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها ، وتبحر في لغة العرب حتى عرف مجازاتها واستعاراتها وغير ذلك ، فكل صوفي فقيه ، ولا عكس .

وإذا كان التصوف عبارة عن منهج أساسه رياضة النفس ومجاهدتها ، وغاية تصبو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ، فإن السنة والفريضة تحققان منهج الصوفي وغايته ، فقد سئل أبو اليزيد البسطامي عن السنة والفريضة فقال : « السنة ترك الدنيا والفريضة الصلابة مع المولى ، والكتاب كله يدل على صحة المولى ، فمن تعلم السنة والفريضة فقد كمل » .

وقال أحمد بن أبي الخوارى : « من عمل بلا اتباع السنة فباطل عمله » .

وقال أبو القاسم الجنيدي : « الطريق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته ، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه » .

وقال سهل بن عبد الله التستري : « أصولنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله تعالى والافتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق » .

وسئل أبو علي الجورجاني : كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : الطرق إليه كثيرة ، وأصح الطرق وأعمرها وأبعدا عن الشبه اتباع السنة قولاً وفعلًا ، وعزماً وعقداً ونيةً ، لأن الله تعالى يقول : « وإن تطيعوه تهتدوا » ، فسأله السائل : كيف الطريق إلى اتباع السنة ؟ فقال : مجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام ، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ، ولزوم طريق الافتداء والاتباع ، بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً » .

وقال أبو العباس بن عطاء الأدمي : « من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة ، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله

وأخلاقه ، والتأديب بآدابه قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونية .

فالشريعة في الطريق الصوفي هي الأساس ، وهي نقطة البدء التي ينطلق منها الصوفي نحو الغاية السامية التي يثاب على ما يتكبد في سبيل الوصول إليها من مشاق بنيل الحقيقة ، وكسب المعرفة التي يعز اكتسابها على غيره من الناس .

ولكن الشريعة التي نقصدها هنا ليست القسم الذي اختص به الفقهاء ، فدوروا فيه الأحكام الظاهرة التي استخلصوها من القرآن والحديث ... ولكن الشريعة التي اختص بها الصوفية ، تمثل القسم الباطن منها أي ما يعنى بأحوال القلب ، ويدل على الأعمال الباطنة ويبين الطريق إليها وكيفية التحقق بالكمال فيها ، فقد أحل الصوفية محل مذاهب الفقهاء والمتكلمين التعمق في جوهر النفس ، وتحريرها من شوائب المادة وأدرانها مما ييسر لهم الإدراك المباشر لعين اليقين بتركيز فيوضاتهم الباطنية ومواهبهم الدنية في حقيقة الذات الإلهية المتفردة بالوجود .

ولذلك قال واحد من الصوفية وهو رويم بن أحمد البغدادي :
 « قعودك مع طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية ،
 فإن كل الخلق قعدوا على الرسوم ، وهذه الطائفة قعدت على الحقائق ، وطالب الخلق أنفسهم بظواهر الشرع ، وطالبوا هم أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق . فمن قعد معهم وخالفهم في شيء مما يتحققون فيه ، نزع الله نور الإيمان من قلبه » .
 ومعنى ذلك أن الصوفية مع اعتمادهم على الشريعة إلا

أنهم اهتموا بجوانبتها . . . ويبدو ذلك إذا ما عرفنا نظرهم إلى بعض الفرائض كالصلاة والحج والصوم مثلاً .

قال أبو عبد الله الروزباري : « رأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي : أي شيء أصح في الصلاة ؟ فقلت : صحة القصد ، فسمعت هاتفاً يقول : رؤية المقصود بإسقاط رؤية القصد أتم » .

وقال رجل لأبي سليمان الداراني : « صليت صلاة في خلوة فوجدت فيها لذة ، فقال الداراني : أي شيء لذلك منها ؟ فقال : حيث لم يرنى أحد . فقال : إنك لضعيف حيث خطر بقلبك ذكر الخلق » .

وجاء رجل إلى الجنيد بعد أن أتم حجه ، فقال له الجنيد : « أرحلت عن جميع ذنبك حين رحلت عن دارك ؟ فقال : لا ، قال : فأنت لم ترحل . ثم قال : وبعد كل مرحلة نزلت حيث تتلبث الليل ، هل قطعت مرحلة إلى الله ؟ قال : لا ، فقال الجنيد : فأنت لم تقطع الطريق مرحلة مرحلة ، ثم سأله : وحين لبست ثوب الإحرام في موضعه ، هل خلعت صفات البشرية عنك وأنت تخلع ثيابك ؟ ، قال : لا ، فقال الجنيد : فأنت لم تحرم . ثم قال : وحين وقفت بعرفة . هل تأملت في الله لحظة واحدة ؟ . قال : لا . فقال : فأنت لم تقف بعرفة » .

« ثم قال : وحين أفضت إلى المزدلفة وقضيت مناسكك ، هل رفضت جميع الأغراض الجسدية ؟ . قال الرجل : لا ،

فقال الجنيـد : فأنت لم تفض إلى المزدلفة . ثم قال : وحين طنت بالبيت ، هل أدركت الجمال الإلهي في بيت الطهر ؟ . قال : لا ، قال : فأنت لم تطف بالبيت .

« ثم قال : وحين سعت بين الصفا والمروة ، هل أدركت الصفاء والمروة ؟ . قال : لا ، قال الجنيـد : فأنت لم تسع . . . »

ثم قال : فلما جئت إلى منى ، هل ذهبت عنك جميع المنى ؟ . قال : لا ، قال : فأنت لم تزر منى . . . ثم قال له : فلما وصلت إلى المنحـر ونحرت القربان ، هل نحرت أسباب الدنيا ؟ . قال : لا . قال : فأنت لم تنحر . . . »

« ثم قال له : فلما رميت الجمار ، هل رميت ما صعبك من أفكار جسدانية ؟ . قال : لا ، قال الجنيـد : فأنت لم ترم الجمار ، بل ولم تؤد على ذلك حجاً . »

والصوم عند الصوفية ليس الامتناع عن الطعام والشراب وقضاء الشهوة فحسب ، فهذه كلها أمور ليست من جوهر الصوم بل هي من ظاهره . . . أما الصوم الصحيح فهو كما يعبر الغزالي في الربع الأول من إحياء علوم الدين « صوم القلب عن الهمم الدنية ، والأفكار الدنيوية ، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية . »

فحجر الزاوية في صيام الصوفية هو محاسبة النفس ، وتطهيرها ، ومراقبة القلوب وتنقيتها . . . وترك الأكل والشرب

هو أهون ما في الصوم ، فلا يستقيم لعبد صوم بمجرد تركهما ، بل لا بد له من أن يتبع بذلك غرض البصر فلا ينظر إلى ما حرمه الله ، وحفظ اللسان فلا يلفظ إلا بذكر الله ، وآيات كتابه ، وأحاديث نبيه . . . وكف السمع فلا يصغي إلى القيل والقال ، وكف اليد ، فلا تتحرك إلا لمرضاة الله ، وكف الرجل فلا تسعى إلا للخير ، وكف العقل فلا يفكر إلا في الله وملائكته ورسله واليوم الآخر ، وكف القلب فلا يتردى في مهاوى الزيف ، ورغبات الدنيا ، فإن الحقيقة لا تنزل قلباً به ذرة من هم الغد . . .

فإذا كان هذا هو معنى الصوم عند الصوفية ، وهذه هي مقوماته فما أصدقهم حين ينشدون في توديع شهر رمضان :

شهر الصيام لقد كرمت نزيلاً
ونويت من بعد المقام رحيلاً
وأقمت فينا ناصحاً ومؤدباً
وشفيت منا بالفؤاد غليلاً
نبكيك يا شهر الصيام بأدمع
تجري فتحكى في الحدود سيولاً
أسفأ على الأنس الذي عودتنا
وصنيع فعل لا يزال جميلاً
شهر الأمانة والصيانة والتقى
والفوز فيه لمن أراد قبولاً

تبكى المساجد حرة وتأسفاً
 إذ عطلت من أنسه تعطيلاً
 فيه الجنان تفتحت لقيدومه
 وتزينت ولدائها تزييناً
 وتفيأت أشجارها بظلالها
 وقطوفها قد ذلت تذليلاً

وهكذا يتضح لنا ، أن الصوفية يحلون الأحكام الشرعية ،
 إلا أنهم يتناولونها من حيث هي معان روحية يجب أن ينعكس
 أثرها في القلوب ، ورياضات جوائية لا تقف عند مجرد المحسوسات
 بل تتعدى ذلك إلى تنقية النفس ، وتطهير الروح ، وكف
 الجوارح . . . فتصبح هذه الأحكام في نهاية الأمر لا مجرد
 أشكال أو رسوم ، بل شيئاً داخلياً يمس حياة الروح والقلب ،
 ويقود إلى عالم النور والملائكة . . .

التصوف والمجتمع

بعد أن استعرضنا معالم الطريق الصوفي ، ووقفنا على رياضات الصوفية ومجاهداتهم ونزعاتهم الروحية الخالصة التي تهدف إلى التحقق بمعرفة الله عز وجل ، يحق لنا أن نسأل : ماذا أفاد المجتمع من تعاليمهم . وماذا يمكن له أن يفيد منها . . . . . ولعل من الخير أن نبدأ أولاً بمناقشة أهم ما يؤخذ على الصوفية . . . . . فإن أول ما يؤخذ عليهم أنهم لم يشجعوا العمل والسعي من أجل الرزق ، وأمعنوا في التوكل غاية الإمعان ، بحيث أصبح الصوفي في نهاية الأمر عضواً لا ينتج ولا يفيد ، ولا يقدم في سير الأمور أو يؤخر . وقد رأينا أمثلة لهذا التوكل ، وعرفنا كيف يفضلون الفقر على الغنى ، والعزلة على السعي ، والتوكل على الحيلة ، والزهد في الدنيا على الإقبال عليها . . . . .

وهم إلى جانب ذلك أو نتيجة لذلك قد حرموا على أنفسهم الزواج ، على أساس أنه من العوائق التي تشغلهم عن المضي في طريقهم الروحي ، فلا يعقل أن يقعد رجل عن طلب الرزق ، وهناك من يجب عليه إعالتهم وتوفير العيش لهم . . . . . وهكذا نسيطع أن نقول إن التصوف ينطوي على نظرة عداء

للدنيا وإعراض عنها ، وقمع لشهوات البدن وأهواء الحس من أجل تنمية الروح وتهيئة الجوارح الذي تستطيع فيه النفس أن تسلك طريقها إلى غايتهم القصوى .

والمتصوفة يستندون في منهجهم هذا على أسس من القرآن والسنة على اعتبار أن التصوف قد نبع من ضمير الإسلام ، واستمد مقوماته مما جاء في الكتاب الكريم ، وما أخذ به النبي ومسلمو الصدر الأول أنفسهم من زهد وقناعة وتبتل .

ومن ذلك قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .
وقوله : « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو » .

وقوله : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » .

وقوله : « وتوكل على الحي الذي لا يموت » .

وروى ابن مسعود : « دخلت على رسول الله وقد نام على

حصير وقد أثر في جنبه ، فقلت : يا رسول الله ، لو اتخذنا لك

وطاء تجعله بينك وبين الحصير يقياك منه ، فقال : مالي والدنيا؟

ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » .

وما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب إلى

الناس صحبة الفقراء . . . وفي ذلك يقول عون بن عتبة : « كنت

أصحب الأغنياء فما كان أحد أكثر همًّا مني ، كنت أرى دابة في

خيراً من دابتي ، وثوباً خيراً من ثوبي . فلما سمعت قول رسول الله

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فليُنظر إلى

من هو أسفل منه ، فذلك أجدر ألا تزدردوا نعمة الله عليكم .

قال : لما سمعت ذلك صحبت الفقراء واسترحت .

وروى ابن هشام عن زيد بن أسلم قال : لما استعمل رسول الله عتاب بن أسيد على مكة ، رزقه كل يوم درهماً ، فقام وخطب الناس فقال :

أيها الناس أجماع الله كبد من جاع على درهم ، فقد رزقني رسول الله درهماً كل يوم ، فليست لي حاجة إلى أحد . . . .
وهكذا ، نجد في القرآن والسنة وسيرة المسلمين الأوائل الأساس لبعض ما انتهجه الصوفية . . . .

ولكننا لا نستطيع أن نقول إن القرآن والسنة قد دعيا إلى ما أخذ به الصوفية أنفسهم من انقطاع ، واعتكاف ، وقعود . . . . وحرمان .

فقد دعا القرآن إلى العمل ، وحث الناس على السعي ، واستغلال كل الإمكانيات التي يسرها لهم ، سواء كانت هذه الإمكانيات كامنة فيهم ، أو في الأرض التي يعيشون فوقها : « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها » ، « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » ، « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » ، « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك » .

وقد جاء أناس إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته فيما بينه وبين الله ، تلك العبادة التي غفر الله له بها ما تقدم وما تأخر من ذنبه ، فقال أحدهم : « إني لا آكل اللحم أبداً » . وقال آخر : « وأنا لا أتزوج النساء » . وقال ثالث : « وأنا لا أنام على فراش » ، فبلغ أمرهم إلى النبي عليه السلام ، فخرج إليهم غاضباً وقال : « ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ، وإني لأخشاكم لله وأتقاكم ، ولكني أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس في ديني ترك النساء واللحم ولا اتخاذ الصوامع » وقال : « إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال تعالى : " يَا أَيُّهَا الرِّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً " . وقال : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ " .

فلم يدع إلى الحرمان من متع ما خلق للناس ، بل هو لم يدع إلى العزوف عن التجميل أيضاً . . . وفي ذلك يقول تعالى :

« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ . قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

فالإسلام لم يدع إلى احتقار الدنيا أو العزوف عن طيباتها، ولم يهمل مطالب الجسم وحاجات البدن، بل هو اعترف بأن الإنسان جسم وروح... ولكل من الجسم والروح مطالبته... ولا تقف حاجات البدن حائلاً بين الإنسان وربّه... ما دامت هذه الحاجات مما يتفق مع الحدود التي يرسمها الروح الملهذب. ونحن إذا حاولنا أن نقيم الصوفية من خلال هذه النظرة... لوجدنا أنه من الإنصاف أن نبدأ أولاً ببيان أمرين نعتقد أنهما على جانب كبير من الأهمية. وأول هذين الأمرين، أن الصوفيين أنفسهم كانوا ينظرون إلى طريقته في التهذيب الروحي، وإلى نزعاتهم التي قد تختلف أحياناً مع الطبيعة البشرية وتحول بينهم وبين أن يكونوا عوامل بناء وخلق في المجتمع... كان الصوفيون ينظرون إلى ذلك على أنه منهج خاص بهم يكفل لهم الوصول إلى غايتهم، لا أسلوب للسلوك يجب فرضه على من سواهم من الناس.

وقد رأينا كيف أن طريق التصوف الصحيح لم يكن مفتوحاً أمام الجميع، وكيف كان الشيخ يخضع مريديه لفترة طويلة من الامتحان القاسي العنيف حتى يتبين صدق عزمهم، وقوة تحملهم لأعباء الطريق. فإذا وضح له ذلك منهم وخرجوا من الامتحان أصلب ما يكونون عوداً، أجاز انضمامهم إليه، ونخلع عليهم (المرقعة) التي تدل على أنهم قد اجتازوا الامتحان بنجاح، وأن لهم من صدق نواياهم وقوة عزمهم وشدة شوقهم

إلى الله تعالى ما يمكنهم من المضي في الطريق إلى نهايته . . .
 فالصوفية إذن لم يقصدوا إلى أن يكونوا حملة لواء دعوة
 عامة . . .

يبدو ذلك من قول رويم بن أحمد البغدادي لمحمد بن
 خفيف عند ما قال له هذا : أوصني ، فقال رويم : أقل ما في
 الأمر بذل الروح ، فإن أمكنتك الدخول مع هذا فادخل فيه
 وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية . . .

وهم عندما صرحوا بأن منهجهم هو أنبل المناهج ،
 ومعرفتهم التي يصابون إليها عن طريق هذا المنهج هي أسمى
 المعارف ، لم يغمطوا حق أنماط المناهج والمعارف الأخرى ، ولا
 هم حقروا من شأنها . . . حقيقة إنهم اعتبروها قاصرة عن
 الوصول إلى ما يصلون إليه ، ولكنهم لم يفترضوا أن كل إنسان
 بمستطيع أن يصل إلى غايتهم ، ومن هنا كانت فترة الامتحان
 الشاقة التي يفرضها الشيخ على مريديه ، وكان أيضاً تصويرهم
 للحدود التي يجب أن تلتزمها كل طبقة من الناس : فطبقة العوام
 يجب أن تقف عند ظاهر الشرع ، والمتكلمون والفلاسفة
 يجب أن يقفوا عند حدود العقل وإمكانياته . وهم على أية حال
 لم يهونوا من أمر أي من الطبقتين ، فالأمر لا يعدو أن يكون
 فضلاً من الله يعطيه لمن يشاء ويمنعه ممن يشاء . . . فلا وقوف
 العوام عند ظاهر الشرع يهون من أمرهم ، ولا وقوف الفلاسفة
 عند حدود العقل يدعو إلى الاستخفاف بهم . . . وهذا واحد

من الصوفية هو أبو بكر الوراق يذكر عوام الخلق بالخير ،
 فيقول : إنهم هم الذين سلمت صدورهم ، وحسنت أعمالهم ،
 وطهرت ألسنتهم ، ويفرق بينهم وبين الغوغاء الذين خلوا من
 هذه الصفات .

ومن ناحية أخرى ، نجد الصوفية يبيحون للناس ما حرموه
 هم على أنفسهم فهم مع قعودهم عن الكسب لم ينكروا حق
 الناس فيه ، ومع بغضهم للإتفاق والادخار لم يحرموها عليهم .
 ولكنهم وضعوا لكل ذلك حدوده وآدابه ، فالفرد يجب
 أن يرعى في كسبه مقدار حاجته في الملبس والسكن والمطعم ،
 وألا يشغله الكسب عن تأدية الصلاة في أوقاتها ، وأن يترك
 الحلف والإطراء لسلعته ويتجنب الكسب الحرام . . . وفي هذا
 يقول سري السقطي : خير الرزق ما سلم من خمسة ، من
 الآثام في الاكتساب ، والمذلة والخضوع في السؤال ، والغش
 في الصناعة وأثمان آلة المعاصي ، ومعاملة الظلمة . . .

ويوصي الصوفية بالاعتصام في الإتفاق من غير تقدير
 ولا تبذير ، وعدم الالتجاء إلى الادخار بخلاً واستكثاراً . . .
 وهم جميعاً يكرهون البخل وينددون به . . يقول أبو علي
 الجوزجاني : البخل هو ثلاثة أحرف . . الباء وهو البلاء ،
 والخاء وهو الخسران ، واللام وهو اللوم ، فالبخيل بلاء في نفسه ،
 وخاسر في سعيه ، وملوم في بخله . . .
 وليس المقصود بالبخل هو كف اليد عند الغنى . . .

ولكنه كما يقول أبو حمزة البزاز : ليس السخاء أن يعطى الواجد المعدم ، إنما السخاء أن يعطى المعدم الواجد . . .

وعلى الرغم من أن الصوفية ينكرون على أنفسهم كثرة الطعام ، ويحرمون بطونهم من أطايبه حتى قالوا : الجوع طعام الزاهدين والذكر طعام العارفين . . . إلا أنهم لم يدعوا الناس إلى ما أخذوا هم به أنفسهم ، بل في مآثوراتهم ما يدل على أنهم يعتبرون من واجبات الضيافة تقديم الطعام الشهي للضيوف ، فهم يقولون : من إكرام الضيوف تعجيل الطعام لهم ، وأفضل ما قدم إليهم اللحم ، وخير اللحم السمين النصيب فإن كان بعد اللحم حلاوة فقد جمع لهم الطيبات . . .

وقد حرم أغلب الصوفية على أنفسهم الزواج ، على أساس أنه من العوائق التي تشغلهم عن المضي في طريقهم الروحي ، فلا يعقل أن يقعد رجل عن طلب الرزق وهناك من يجب عليه إعالتهم ، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التصريح بأن الزواج مما يمتاز به سائر الناس عنهم . . .

قال المكي : كان بشر بن الحارث يقول في أحمد بن حنبل : فضل على بثلاث : بطلب الحلال لنفسه ولغيره ، وأنا أطلب الحلال لنفسى ، واتساعه للنكاح وضيق عنه ، وقد جعل إماماً للعامة وأنا أطلب الوحدة لنفسى^(١).

وترتب على عدم إقبال الصوفية على الزواج عدم تمكنهم

من تكوين الأسرة وكان هذا أيضاً مما أخذ عليهم ، إذ أن هذا الاتجاه من شأنه لو اتسع نطاقه أن يقضى على المجتمع ، فليس يخفى أن الأسرة هي الحاية الأولى للمجتمع فإذا انصرف الناس عن تكوينها ، لتلاشى المجتمع وانحدر في طريق الفناء . . . . .
ولكن من الإنصاف أن نقول إن أغلب الصوفية على الرغم من موقفهم هذا من الزواج والأسرة يحملون في أعماقهم ميلاً إليهما . . . . . تدل على ذلك القصة التالية :

رأى رجل بشر بن الحارث في المنام بعد وفاته ، فسأله عن حاله فقال :

عائني ربي عز وجل فقال : يا بشر ما كنت أحب أن تلقاني عزباً . فسأله صاحب الرؤيا : ما فعل أبو نصر التمار؟ فقال بشر : رفع فوق سبعين درجة فسأله الرجل : بماذا ؟ فقال : بصبره على بناته وعباله^(١) . . . . .

فهم لم يحبوا الناس في الإعراض عن الزواج ، بل هم يصرحون بأن الله يبغض أن يعرض عباده عنه ، وهو لذلك يرفع المتزوجين درجات فوق من لم يتزوجوا ، ويجب في عباده صبرهم على بناتهم وعبالهم . . . . .

وعلى أية حال فإن الصوفية بلا شك أصحاب مجموعة هائلة من الفضائل ، ولا غرو ، فإن طريقهم الروحي يقوم أصلاً على مكارم الأخلاق ، وأساس هذا الطريق تأديب

النفس وتهذيبها ، وتصفية الروح وتطهيرها ، ولا يكون ذلك إلا بركة الحال ، وحلاوة الشئ ، ومحبة الخير ، وحسن الخصال ...
فهم صادقون ، لا ينطق لسانهم إلا صدقاً ، ولا يخفق قلبهم إلا حقاً . . . ولهم مآثورات كثيرة في الصدق ومعناه وجزاء الصادقين . . .

يقول الفضل بن عياض : « لم يتزايد الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال . . . »

ويقول ذو النون المصري : « الصدق سيف الله في أرضه ما وضع على شيء إلا قطعه . . . »

ويقول أبو الحسين النيسابوري : « الصدق استقامة الطريقة في الدين واتباع السنة في الشرع . . . »

والصدق له أربعة جوانب ، فهناك كما يقول أبو علي الثقي : « صدق القول وصدق العمل وصدق المودة وصدق الأمانة ولا ينبغي أن تفارق أحد هذه الحلال الأربعة . . . »

ويقول أبو يعقوب النهرجوري : « الصدق موافقة الحق في السر والعلانية ، وحقيقة الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة . . . »

ورسم أبو سليمان الداراني جزاء الصادقين فقال : « من كان الصدق وسيلته كان الرضا من الله جائزته . . . »

ومن أخلاق الصوفية التواضع . . .
قال الفضل بن عياض : « التواضع أن تخضع للحق

وتنقاد له ، وتقبل الحق من كل من تسمعه منه .

وقال ذو النون المصري : « من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإنها تذوب وتصفو ، ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه ، فإن النفوس كلها فقيرة عند هيئته . . . »
ومن جميل صفاتهم الصبر . . .

يقول أبو حفص النيسابوري : « الصبر زاد المضطرين والرضا درجة العارفين . »

ويقول : « من صبر على صبره فهو الصابر ، لا من صبر وشكا . »

ويقول أبو إسحاق الحواص : « من لم يصبر لم يظفر . »

ومن أخلاقهم الإخلاص . . .

وقد سئل أبو بكر الدقي عنه فقال : « أن يكون ظاهر الإنسان وباطنه وسكونه وحركاته خالصاً لله لا يشوبه حظ نفس ولا هوى ولا خلق ولا طمع . . . »

وقال : « من تكلم في الإخلاص ولم يطالب نفسه بذلك ابتلاه الله بهتك ستره عند إخوانه . . . »

وهم يحترمون الصداقة ويجلون الأخوة ولم في ذلك أقوال كثيرة . . .

يقول سري السقطي : « لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تدعه دون الاستعتاب . . . »

ويقول بشر الخافي : « لا تكن كاملاً حتي يأمنك

عدوك ، وكيف يكون فيك خير وأنت لا يأمنك صديقك ؟ » .
 ولا يجب على الصديق أن يقابل إساءة صديقه بمثلها . . .
 يقول أبو يزيد البسطامي : « إذا صحبت إنسان وأساء
 عشرتك فادخل عليه بحسن أخلاقك يطب عيشك ، وإذا أنعم
 عليك ، فابدأ بشكر الله عز وجل ، فإنه هو الذى عطف
 عليك القلوب ، وإذا ابتليت فأسرع الاستقالة فإنه القادر على
 كشفها دون سائر الخلق . . . » .

ويقول رويم بن أحمد البغدادى : « الفتوة ، أن تعذر إخوانك
 فى زلاتهم ، ولا تعاملهم بما تحتاج أن تعتذر منه » .
 وللصدقة شروطها وآدابها وبدون هذه الشروط والآداب
 لا تستقيم . . .

يقول أبو الحسن المزين : « صحبة الفساق داء ودواؤها
 مفارقتهم » .

وسئل الجنيد : من أصعب ؟ ، فقال : « من تقدر أن
 تطلعه على ما يعلمه الله منك ، ومن يقدر أن ينسى ما له ويقضى
 ما عليه . . . » .

وقال أبو بكر الوراق : « لا تصحب من يمدحك بخلاف
 ما أنت عليه ، أو بغير ما فيك ، فإنه إذا غضب منك ذمك
 بما ليس فيك » .

ومن مستلزمات الصداقة : . . . الود . . .
 يقول حاتم الأصم : « أربعة يندمون على أربعة ، المقصر

إذا فاته العمل ، والمنقطع عن أصدقائه إذا نابتة نائبة ، والممكن منه عدوه بسوء رأيه ، والجرىء على الذنوب .

ومن مستلزماتها أيضاً . . . الإيثار . . .

يقول أبو حفص النيسابورى : « الإيثار أن تقدم حظوظ الإخوان على حظك في أمر آخرتك ودنياك » .
واجتماعات الأصدقاء لها آدابها وتقاليدها . . .

سئل الحلّاج . . . ما الذى يجب على الإخوان إذا اجتمعوا ؟ فقال : التواصى بالحق ، والتواصى بالصبر ، قال الله تعالى : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

والحلّ الوفى نعمة من الله يسبغها على عباده . . .

قال إبراهيم بن شيبان : « عوض الله المؤمنين في الدنيا مما لهم في الآخرة بشيئين ، عوضهم عن الجنة بالجلوس في المساجد ، وعوضهم عن النظر إلى وجهه تعالى بالنظر إلى إخوانهم المؤمنين » .

وليس من شك في أن القارئ قد وقف من خلال هذا الحديث على الكثير من أخلاق الصوفية ومذاهبهم الروحية الأخرى . . . وتعرف على شتى أحوالهم وأذواقهم . . . ولعله قد أكبر في الصوفية نزعتهم الروحية الخالصة وبحسبهم عن الحقيقة المطلقة ، مضحين بمتعة الجسم في سبيل متعة الروح . سعداء بمجاهداتهم ورياضاتهم في أوقات أقبل الناس فيها على الدنيا ، وألفوا حياة الدعة والرفاهية . . .

ولكننا نستطيع أن نقول مع هذا، إن التصوف بهذا المعنى لا يعدو أن يكون نوعاً من السلبية نحو المجتمع . . . . وإنه يستطيع بشيء من التطوير أن يكون قوة دفع لا يستهان بها في المجتمعات . . . . فما أحوج الناس إلى إيمان الصوفية ونقاء أرواحهم ، ودقة إحساسهم . . . . ما أحوجهم إلى الشعور بما يشعر به الصوفية من حب يسعون إليه ويوضحون في سبيله بكل شيء . . . . إن هذه جميعاً هي الأسس التي يمكن أن يبنى عليها مجتمع قوى يؤمن بالسلام ، والحرية ، والعدل ، والمساواة مجتمع نظيف ، لا تسيطر على أفرادهِ عوامل الحقد والحشع والاستغلال . . . . إن هذا هو سحر الروح الذي يعطى لكل تطور طعماً ومعنى ، ويبقى البشرية ويلات الأنانية والتكالب على امتلاك القوة وإرهاب الآخرين بها . . . . لأنه يمسح من القلوب ما خطته المدنية بالخوفاء . . . . فيمهد بذلك ، طريقاً إلى السلام والمحبة والإخاء . . . .

ألا ما أحوج البشرية إلى هذا التصوف البناء الخلاق . . . . الذي يخرج من ظلمة الصومعة إلى نور المجتمع . . . . فيناجي الله في المصنع . . . . وفي الحقل . . . . ويتخذ من التقرب إلى الله ، وصفاء القلب ، ونقاء السريرة ، والإيمان العميق ، قوة دافعة نحو الإنتاج ، والعمل المثمر النظيف . . . .

خاتمة

من مزايا القرن العشرين اتجاه الأذهان إلى معرفة الأسس التي يقوم عليها هذا المجتمع، والرغبة في الوقوف على الأسس التي قامت عليها المجتمعات الإنسانية منذ القدم، فقد دلت في مجموعها على أن الجهد الإنساني قد ثابر عملياً وكذا فكرياً فكانت النتيجة ظهور الابتكارات المستحدثة مما ترتب عليه انتعاش قوى وتجديد منتج قطع على الجدل طريقه فازداد التعمق في استكناه فكرة الحقيقة وتحري ما لها من الأصول والعناصر .

ولسنا نبعد عن الصواب إن قلنا : إن مصدر الحياة في كل شعب هو استشعار أصول الفضائل واستشعار الأخوة والتعاون بين الأفراد على البر والتناصح في الخير والشر وهو نتيجة للروح الذي أودعه الله جميع الشرائع الإلهية من تصحيح العقيدة، والحث على العمل على أساس من التفكير السليم وإسعاد المجتمع الذي لا يسعد مع شقاء أفراد .

لقد مرت على تعاليم الأديان حالات كثيرة سواء في القرون الوسطى أو في عهود الإصلاح كابدت فيه الكثير من التغييرات وأدى سوء تأويل بعض النصوص إلى القعود والتواكل

كما حدث ذلك في المجتمع الإسلامي، إذ نظر الصوفية إلى الدنيا نظرة عداوة، وأعرضوا عنها، وعزفوا عن الكد والعمل.

ومما تناقلته الأجيال فيما بينها أن كل هذه الديانات قد بنيت على الأسس المثينة الصالحة التي كان من شأنها تطوير هذه النظرة بعد أن تنكب الكثيرون سبيل التعاليم الدينية وأفضى الانحراف عنها إلى التدهور في إعلاء شأن العقل الإنساني والحيولة دون خوض المجتمعات غمار الحياة الحرة الرتيبة.

وفي ضوء هذه الملاحظات يمكننا أن نقول إن الصوفية في الواقع ليست إلا بمثابة المواد الأولية التي تقوم عليها الحياة على أن تكون هذه المواد مرتكزة على فكرة الحقيقة والواقع وملتبقة بهما لأن الحقيقة بما فيها من نبل وقيمة وشرف هي وحدها التي ترتب مصالح المجتمع، وتعين درجاتها أيًا كانت هذه المصالح فردية أو عامة، إذ لا شك في أن الحقيقة هي التي تدفع إلى الكد في البحث والتنقيب واستجلاء الفكرة الصالحة، أما المداورة التي تخفى هذه الحقيقة، وتذهب إلى جحود فكرتها باتخاذ هذه النظرة الغريبة معقلاً يعصم من قهر الواقع، فليست إلا مفسدة للعقول والمدارك والأفهام...

ومما لا شك فيه أن الإيمان هو مصدر التطور فإذا سادت الصوفية ومشيت مع الحقيقة والواقع جنباً إلى جنب وامترجت بهما ولم تتجرد عنهما فإنها تكون نظرية صحيحة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ولا تتعارض مع أصل من أصول

الدين ، ذلك أن دوافع هذه المؤثرات القوية من شأنها أن تخلق للصوفية عهداً جديداً يقوم على التقارب بين الفكرتين وامتزاجهما امتزاجاً تتفاعلان بها فتؤثر كل منهما في الأخرى لأن طبيعة الفكرتين مهما كانت مختلفة ، فقد عمل الزمان عمله في التقريب بينهما ، مما يدفع إلى أن يسلك الصوفي طريقه في الحياة العقلية والمادية جميعاً بعد أن ترسم في ذهنه صورة للحياة غير التي كان يحياها ، وتتحرك نفسه تطلب الحرية للوصول إلى هذه الصورة الجديدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني ، على أن هذا التقارب بين الفكرتين ليس من واقعه إلا عملاً بأحكام الدين ، وإحياءاً للتعالم الدينية إذ لا نزاع في أن الفكرتين بامتزاجهما وتكميل الواحدة منهما صورة الأخرى ، والتوفيق بين القيم الروحية العليا وبين تطور الحياة المادية ، لما يدفع بالشعوب إلى ميدان العمل والإنشاء والتجديد تحت ضوء هذه المثل العليا التي تصل ماضيها بحاضرها ، ويحقق أكثر ما يكون من نفع للجهود هذا الجيل والأجيال المقبلة . .

وأول سؤال قد يتبادر للذهن عند ما نحاول درس موضوع الصوفية ، هو البحث عن مآلها من المعاني ، وعن مداها القريب والبعيد . . . فقد دلت الصوفية منذ أقدم العصور على معان مختلفة ، ولكنها مع ذلك متقاربة متجانسة ، ثم تطورت هذه الكلمة بعض التطور فاستعملت بمعنى الثقافة الدينية التي عني بها العرب المسلمون عناية خاصة ولا سيما بعد ما عمقت هذه الثقافة واشتد

تنوعها في القرنين الثاني والثالث .. ومع ذلك فقد استعملت هذه الكلمة أثناء العصور الإسلامية الأولى في معانٍ أوسع من هذا المعنى وأشمل . . .

فقد قيل بأن المتصوف ليس بالإنسان الذي يتجه بكلية إلى تنمية روحه فحسب باعتكافه عن العالم، وليس هو من يسلك سبيل التبتل والانقطاع منعزلاً عن الدنيا، ومن يحصر نفسه في دائرة المعابد والكهوف . . . إنما المتصوف، هو من تنطق أحاسيسه بالوعي الاشتراكي الإنساني الجماعي، ومن يستند في خطواته على تعاليم الدين، ويتخذ منها لنفسه منهجاً في الحياة، وموقفاً إيجابياً في المجتمع الذي يعيش فيه على أساس من قوى تفكيره وماله من الإرادة في العمل والإنتاج متضامناً مع الأفراد الآخرين في بناء هذا المجتمع عاملاً على رفع شأنه حتى يكون متين الأساس، قوى الأركان . . .

وقد عبروا عن الصوفية بصور عدة .. فقالوا عنها بأنها التزعة الروحية الخالصة .. لأنها تستهدف تصفية الروح .. وتطهيرها، وقالوا بأن طريقها يقوم على الأخلاق .. ويستند إلى تأديب النفس، وحب الخير، قوامها الصبر والخضوع للحق — ولكن مما لا شك فيه أن تصوير الصوفية بأنها البحث عن الحقيقة المطلقة وتضحية متعة الجسم في سبيل متعة الروح قد يكون تعبيراً أبلغ دلالة وأبعد مدى لما فيه من كثرة التصوير .. فهو ينبئ بأنها قوة كامنة للنهوض والعمل والكفاح .. وأن من شأنها أن تخلق الوعي

والإيمان في الفرد بما يطبعه فيه الدين من المبادئ القويمة والأخلاق الكريمة التي تدفع في نفسه العواطف القوية للمساهمة في بناء المجتمع لأن الفرد، بما التهب به فؤاده من غيرة على الحق، أصبح أكثر قوة وأشد عزمًا من غيره على أن يأخذ دوره في المجتمع .. وأن يلعب على الدوام دور النجاح والتقدم .

ومهما يكن من شيء فإن القوة الروحية التي هي طريق المحبة وطريق العمل ما هي إلا محرك قوى يدب روح الحركة في قلوب الذين يتبعونها بقدر ما يكون قد رسخ في نفوسهم من روح الإيمان والتأثير الروحي .. فالتفاعل .. هو الذي يصنع الحياة الروحية ويضمن لقوة هذا الدفع الروحي النمو والزحف والاستمرار . . .

ومن أراد أن يحكم على الصوفية ومبادئها، وروح تعاليمها على أساس من التقارب والامتزاج بين الفكرتين .. فليطالع آيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية فكلها تتجه إلى بناء الفرد على أساس إنساني .. وعلى أساس عادل من تطبيق العدالة الاجتماعية الحقيقية .. وكلها تحت وتوصي بأن التربية الروحية أول طريقها المحبة، ونهايته العمل الذي يوصل الفرد إلى أهدافه والارتفاع بمستوى معيشتة، وتوفير الرفاهية للجميع على أساس أن الحياة الاجتماعية دائمة التقدم، وأن كل نظام في الدنيا مقدر له أن يتقدم .. وأن يكون في حالة تجديد مستمر متواصل .. ولا سبيل إلى ذلك بمجرد العمل الآلي، بل لا بد من روح مؤمنة بالهدف وبالنظام معاً . . .

إن جوهر الصوفية وما فيها من الحقائق الروحية جدير بالاعتبار لأنها أثرت في حياة الناس تأثيراً شديداً حتى إنها احتفظت بالمبادئ التي نشأت عليها، وتوسعت فيها رديحاً من الزمن رغم أنها لم تستطع أن تواجه الحياة بالنظرة الواقعية، ولم تستطع أن تواجه الناس بالتساؤل عن علة وجود هذا الكون.. وعن مكان الفرد فيه، ما مهمته؟ وما الواجب عليه أن يعمل فيه؟. ذلك أن الصوفية ظلت في دائرة التجريد ولم تحاول أن تصبغ نفسها بصبغة الشمول والعموم.. كما أنها لم تطلق للعقل الإنساني والعواطف الإنسانية العنان لتخرج من عقالها، ولكنها أخذت ببعض الأصول وتركت البعض الآخر، حتى إنها وهى في سبيل المعرفة قد ضلت الطريق...

ومما يؤخذ على الصوفية أن الطريقة التي اهتمت إليها ليست طريقة العلماء.. فهي لم تكلف نفسها وهى في سبيل المعرفة عناء الرجوع إلى العلوم واستفتائها ومعاناة البحث عن مغازي للحياة والوصول منها إلى النتائج...

ولا بد لنا من وقفة قصيرة لنقول إنه كان واجباً على الصوفية وحريةً بها أن ترجع إلى الدين والفلسفة والتاريخ والاقتصاد لتقف على ما تمخضت عنه العلوم والمعارف، ولتلمس فيها المعاني الإنسانية التي تكمن وراء الدين.. إذ لا شك في أن وراء هذه المعاني، تقوم حياة الناس بكل ما تحويه من خير وشر، وخطأ وصواب، لذلك كان واجب الصوفية أن تأخذ بنصيبها

في بنيان هذا العالم ولكنها مع قصر نظرتها للحياة عجزت عن أى تفسير لهذه الحياة وعن مفهوم انطباعاتها الجديدة فظل إيمانها في نظر العلم سطحيًا لم يعمق العمق الكافي.. لأنه ظل نخلًا من الشجاعة الكافية، والإيمان بأن الإقناع وأسلوب الحجّة هما من الوسائل الفعالة في نشر المبادئ، وأنه بداية الانطلاق للمستقبل المنشود . .

ولسنا ننكر أن استمالة العواطف إلى رأى من الآراء كما يقرر علماء النفس لا تكون إلا بعد الإقناع به، والإقناع، أداة الدعوة إلى الرأى والعقيدة، وركن من أركان الحياة الاجتماعية في كل عصر وفي كل أمة .

وقد استقر في أذهان الناس منذ العصور الأولى آراء خاطئة، ومعتقدات فاسدة، فيما يتعلق بالمفهوم من الصوفية : ماهى، وما خصائصها ؟ وما غايتها ؟ .

وقد استولت هذه الآراء على العقول فنشأ عن ذلك أن تعرضت المجتمعات للأزمات والنكبات التى سلبتها عز الحياة والسلطان بما كان يذهب إليه رؤساء الأديان من الحجر على عقول المتدينين حتى لا يفهموا الكتب السماوية ويعرفوا الدين معرفة حقة ، ويوهمهم بأن الدين صارف عن الدنيا، فيقعدوا عن العمل والكد والكفاح .

والواقع ، أن التعاليم الدينية لا يمكن أن تقف عائقاً دون النهوض بالمجتمع، وتحقيق مصالحه على الوجه الذى يحقق الخير

العام.. وما كانت تلك التعاليم لتقرر الصوفية على أن تعطل في الفرد قوى التفكير والإرادة والعمل، ولا أن يكون من شأنها أن تضعف فيه الهمة فيستكين ويستسلم للعجز.. بل إن من شأن تلك التعاليم أنها تأتي كل الإباء أن تكون علاقة الفرد بالحياة على هذه الصورة من وهن العزيمة وضعف الإرادة ومن تسلط الأوهام والخرافات عليه بل إن تطور المجتمعات لا يكون إلا بالإيمان الذى يملأ النفوس قوة، وينير للأفراد طريق المستقبل، ويقوى فيهم الشعور بالمساواة والعدالة والتضامن القائم على المحبة فيحققون بهذا الفهم المستقيم الحرية والديموقراطية، ويعملون متضامنين للخير العام...

تلك حقيقة من الحقائق الدينية التى لا ينكرها العقل تستقى أصولها من الكتب المقدسة.. وذلك الفهم السليم لا يفسده على الناس إلا الأوهام والتأويلات المنحرفة التى ترمى إلى حبس الروح فى دائرة التبتل والعبادة، والاعتكاف عن العالم.. إن هذا الفهم الفاسد يخلق جيلاً مضطرباً قلقاً بين الجهاد الذى يفرضه الدين وتتطلبه الحياة، وبين ما يتصورونه من أن التصوف لا يكون إلا بالانقطاع لله تعالى، أو بعبارة أخرى يجارون بين التصور والواقع...

إن الدين هو قوام الحياة النفسية للشعوب، والعبادة ليست إلا الحقيقة التى لا تقوم إلا على أساس من الاعتقاد بوجود الله... وتعمل بما فرضه والابتعاد عما نهى عنه، وهى لا تستقيم بدون

هذه الحقيقة ، أما العزوف الذى تلتزم به الصوفية من الإحجام عن الكد والعمل ، والإصرار على البقاء فى الأبراج العاجية بعيداً عن واقع الحياة فى هذه الدائرة الضيقة .. فتلك أوهام تتخلل تلك الحقيقة ، وتسرى فى ثناياها بما يجرى من المظاهرات التى تقيمها الصوفية فيما درجت عليه من شتى الاحتفالات والاجتماعات .

وعلة ماساد هذا النظام وأقعه فى نطاق نأى به عن الكفاح والعمل ، والمساهمة فى بناء المجتمع ، ترجع إلى ما فطر عليه الإنسان من الميل إلى الأوهام .. وانسياقه وراء خياله الذى لا ينهى به إلى الحقيقة . . .

والشعوب يتفاوت بعضها عن بعض فى هذا الشأن .. فمنها من يجنح إلى الحقيقة ، ومنها من تتسلط عليه الأوهام ، وتستأثر به ، ومنها ما يجمع ما بينهما بمقدار ما ، وهكذا نرى أن المتصوفة قد غصوا الطرف عن الحقائق وواقع الأمور ، وكان جديراً بهم أن يبحثوا عن الحقيقة .

وإذا نظرنا إلى الأديان نجد قيامها قد تأسس على التبتل وعبادة إله واحد .. وقد رأينا الشعوب القديمة كلها توحيدية كمصر وفينيقيا وآشور وغيرها ، ولم يلبث الخيال أن داعبها بالتغيير ، وتناولها بالتنويع حتى انتهت تلك الأديان إلى عبادة الأصنام ونبتت منها الطقوس التى تكتنفها الخرافات مما لا يقبله عقل أو يسلم به دين . . .

لقد قامت الديانة المسيحية على تعاليم معينة تأسست على التسامح والمحبة.. غير أن أتباع هذه الديانة ما لبثوا أن خلطوها بالطقوس الوثنية التي ذاعت من قبل وتوسعوا في ذلك حتى أفسدوا المسيحية وألصقوا بها ما لا يمت إليها بنسب . وجاءت الثورة الدينية في القرن السادس عشر ، وحاولت أن تخلص الدين مما علق به ، وتكشف للناس عبث العابثين بالشرعية السماوية . وطالب « لوثير » بالرجوع إلى الإنجيل وما حوى من مبادئ قوية . . .

ومن الظواهر التاريخية الهامة قيام الدين الإسلامي في شبه جزيرة العرب واعتناق العرب الإسلام والتوسع العربي الكبير منذ القرن السابع الميلادي .

فقد كانت الأمم على أثر ما انتابها من التصدع في الأسس والتشوه في الشكل تتطلع إلى الإصلاح الشامل وترى نفسها في حاجة ماسة إلى البحث والتنقيب في أصول ذلك الإصلاح .. فكانت رسالة النبي العربي ، رسالة عامة شاملة .

ولإذا راجعنا أحوال البشرية ، ملكنا العجب .. إذ نرى أن الدين الإسلامي قد تمكن في أقل من ثلاثين سنة من أن يجمع إليه الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها .. وأن يهيأ له أسباب الانتشار في بلاد مترامية الأطراف في أقصى الشرق وجوف أفريقيا ، كما تمكن الدين من أن يحتضن بعد ذلك الأمم الأخرى فيما بين المحيط الغربي وبين جدار الصين في أقل من قرن واحد

وحدثت الفتوحات العربية الكبرى استجابة لعوامل الدين والاقتصاد والسياسة فكان لسيل الأفكار الحرة، ومبدأ المساواة أن يتغلغل بين هذه الشعوب، وأتيح للإسلام أن يضم سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً . . .

ولما ظهر الإسلام جاء مخاطباً العقل، ومستصرخاً للأفهام والألباب.. مقررّاً لأصول الفضائل وقواعد النظام، وكان ظهوره للناس جميعاً عقيدة ونظاماً على أساس التوحيد في عبارات تم على البساطة والصراحة فكان ديناً عاماً شاملاً أحاط بأمور الدين والدنيا معاً، نشره ودعا إليه قوم آمنوا بربهم فحالفهم التوفيق في تزكية النفوس وتطهيرها.. كما نجح الداعون في إصلاح شئون المجتمع، وانتهوا في ذلك إلى حد لم يبلغه كبار المصلحين والفلاسفة.

وطالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه، وكفل الاستقلال لكل فرد في عمله استقلالاً في الإرادة، واستقلالاً في الرأي، وحرية في الفكر، وأوسع المجال لتسابق الهمم في السعى ودفع العزائم إلى العمل.. وحثها على السعى في طلب الرزق. وكان نظامه في الحياة الدنيا مؤسساً على دعائم: أهمها حرية الرأي والفكر والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات.

وما لبث أن دخل هذا الدين على مر العصور والأزمان ما ليس من الإسلام في شيء نتيجة إهمال الحقائق وإغفال المعاني السامية التي هي مصدر المجد والعزة، فأدى ذلك إلى

التأخر ، وقام المصلحون يطالبون بفهم الدين فهما سليماً ليدرك
الناس أن الإسلام كما يدعو إلى سمو الروح وصفاء النفس
دعا إلى العمل لبناء المجتمع بناء قوياً سليماً .

وقد يكون من الأهمية في هذه الخاتمة أنؤكد ما سبق
لى بيانه في مستهل هذا الموضوع من أن البحث العلمى التزیه
الذى يحتم الرجوع دواماً إلى الواقع والحقیقة هو المطلب الأول
والأخیر فما ورد بین سطور هذا الكتاب ، وليس لى إلا الرجاء
فى أن یخرج القارئ فى النهاية وقد شمله مثل هذا الشعور بعد
أن تقیدت بهذا الوجوب والالتزام والحمد لله رب العالمین . . .

تم طبع هذا الكتاب على مطابع
دار المعارف بمصر سنة ١٩٦١

مراجع الكتاب

- ١ - المنقذ من الضلال : الغزالي
- ٢ - إحياء علوم الدين : الغزالي
- ٣ - الرسالة الدنية : الغزالي
- ٤ - الرسالة القشيرية : القشيري
- ٥ - اللمع : السراج الطوسي
- ٦ - قوت القلوب : أبو طالب المكي
- ٧ - مقدمة ابن خلدون
- ٨ - طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي
- ٩ - دائرة المعارف الإسلامية : (الطبعة العربية)
- ١٠ - الصوفية في الإسلام : نيكلسون - ترجمة نور الدين شريعة
- ١١ - التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق (جزآن) : الدكتور زكي مبارك
- ١٢ - الله : عباس محمود العقاد
- ١٣ - الحياة الروحية في الإسلام : دكتور محمد مصطفى حلمي
- ١٤ - في الفلسفة الإسلامية : دكتور إبراهيم مدكور
- ١٥ - منهج القرآن في بناء المجتمع : الأستاذ محمود شلتوت
- ١٦ - بطل الأبطال : الأستاذ عبد الرحمن عزام

دارالمعارف بمطرب

تقدم إلى طلاب الثقافة وأهل الفكر والمعرفة هذه النفائس الفكرية
في مكتبة الدراسات الفلسفية :

● تاريخ الفلسفة الأوربية

العصر الوسيط في للأستاذ يوسف كرم

● تاريخ الفلسفة الحديثة » » »

● العقل والوجود » » »

● الطبيعة وما بعد الطبيعة » » »

● أصول الرياضيات لبرتراند رسل

(ثلاثة أجزاء)

ترجمة الدكتورين محمد مرسى أحمد
وأحمد فتاد الأهواني

● القرآن والفلسفة للدكتور محمد يوسف موسى

● الصلة بين الدين والفلسفة

عند ابن رشد للدكتور محمد يوسف موسى

● المنطق بلون ديوى

ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود

● الإدراك الحسى عند ابن سينا للدكتور محمد عثمان نجافى

دارالمعارف للطباعة والنشر والتوزيع